

اَرَبُّ الدُّنْيَا عِنْدَ اللَّهِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ اشاعتِ علوم

بیادگار خطاب سلطان علوم اعظم حضرت نواب میر عثمان علی خاں بہادر قلعہ اللہ ملکہ و سلطنتہ

نمبر

تعلیمات الامام

فخر الہند حضرت مولانا محمد حبیب الرحمن صاحب فیضہ ہستم دارالعلوم دیوبند

سہ ماہ نام

جناب مولانا شاری حافظ محمد طیب و جناب

مولانا شاری حافظ محمد طاہر صاحبان سلمہما اللہ

مطبع قاسمی دیوبند میں طبع ہو کر

کتب خانہ قاسمی دیوبند ضلع سہارنپور سے

شائع ہوا

ارکان دارالموئینین مثل دیگر تالیفات مرتبہ کے اس دُرّ منیف یعنی تعلیماتِ امام
مولفہ حضرت فخر الہند مولانا مولوی محمد حبیب الرحمن صاحب ناظم دارالعلوم دیوبند کو بھی
سلسلہ شاعت العلوم بیادگار خطاب سلطان العلوم اعلیٰ حضرت شہر یار دکن خلد اللہ ملکہ و
سلطنتہ کی ذات اقدس و اعلیٰ کے اسم مبارک کی طرف منسوب کرنے کا فخر حاصل
کرتے ہیں۔

”گر قبولِ افتد زہے عز و شرف“

عقیدت مند ان بارگاہِ سلطان
ارکان دارالموئینین

۱۹۴۵

۱۴

۲۱

بہار شجران العظمیٰ ۱۳۴۲ھ مطابق
۱۹۲۳ء شریعت

تعلیمات اسلام

نمبر اول

مشورہ و استخارہ

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله والصلوة والسلام ان شاء الله
على خير خلقه وصفوة رسله خاتم النبيين وقائد القراء العظمى سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وجميعه وجميع ما بعده
آج ہم ایک ایسے مسئلہ پر استخارہ کرتے ہیں جس سے ذوی العقول کے تمام افراد کو بے فرق مراتب
سابقہ پڑنا ہی امور خانہ داری سے معاملات ہمہ سلطنت تک اس سوسے مستغنی نہیں ہیں۔

کون نہیں جانتا کہ مشورہ محمود، اور اس کا کاربند ہونا ہلاکت و پشیمانی سے نجات دینے والا طریق
صواب کو منکشف کر کے فوز و فلاح تک پہنچانے والا ہے کامیابی اور حصول مقاصد کی کنجی ہی ہے اسی
طرح استبداد و استقلال خود رانی کے مضر و ہلک نتائج اور اس کی مذموم و قبیح ہونے سے کون سا فرد
ناواقف ہے؟ بالخصوص یہ زمانہ جسکو باصطلاح خود اجتماع و مدینہ کا زمانہ کہا جاتا ہے اس میں تو مشورہ کو اس
حد تک پہنچا دیا گیا ہے جسکو دیکھ کر بعض مواقع میں حد سے تجاوز کرنے، افراط میں مبتلا ہونے کا حکم
لگا دیا جاسکتا ہے، عقلاً ازمانہ نے اس مسئلہ میں موثر گافیاں کر کے اس کی تمام پہلوؤں کو منظر عام پر
لا کر رکھ دیا ہے اور اس کے لئے وہ قواعد و ضوابط مدون کر دئے ہیں جنکے بعد اب غالباً اس کا کوئی
پہلو قابل بحث و تفتیش نہیں رہا، اور نہ اس اعتبار سے اس مسئلہ پر ہمارا قلم اٹھانا شاید بے سود اور
تحصیل حاصل سے زیادہ وقعت نہ رکھتا۔

لیکن جب مسلمانوں کا دعویٰ یہ ہے کہ دین اسلام نے تمام مکارم اخلاق اور ملکات فاضلہ کی تعلیم و تلقین کی ہے نوع انسانی کی کوئی حالت ایسی نہیں جسکی متعلق شریعت غرائے جامع و مانع مفصل و مشرح دستور العمل بنا کر ہمیں ندیا ہو تو ضرورت ہوئی کہ ہم سب سے اول اسی مسئلہ پر ظم اٹھائیں جو ہر ایک بہتری کی کنجی اور سعادت و نجات کی ضمانت ہے، اور دکھلا دین کہ شریعت کی جامع تعلیم نے اس نہایت ضروری اہم اور عام مسئلہ کے اصول کی ہم کو کس حد تک تعلیم دی حکمران امت نے اس کی جزئیات میں کہاں تک نو سنگافیاں کیں اور اہل فہم و ادراک نے اس کی کہاں تک پابندی کی ہے۔ ہمارا بیان اس مسئلہ میں تین حصوں اور ایک ضمیمہ پر منقسم ہو گا، حصہ اول میں لفظ مشورہ اور شورہ کے لغوی معنی اور اس کے اشتقاق کو بیان کریں گے جس سے لغت عرب کی خوبی اور وسعت، اس کے الفاظ و معنی کے باہمی تناسب کا بخوبی اندازہ ہو جائیگا، اور معلوم ہو جائیگا کہ زبان عرب کے متعلق اہل اسلام کا یہ دعویٰ کہ فصاحت و بلاغت اس کا حصہ ہے کہاں تک مطابق واقع ہے، حصہ دوم میں شورہ کی غرض و غایت، منافع و نتائج، قرآن و حدیث سے، مشورہ کا حکم اور اس کی فضیلت مشورہ کے شرائط امور مشورہ طلب کی تقسیم و تفصیل، سلف کے اقوال سے، استبداد و خود رانی کے نقصان و مفاسد بیان کئے جائیں گے، اور یہ بھی دکھلایا جائیگا کہ در صورت اختلاف صورت فیصلہ کیا ہونی چاہئے۔ حصہ سوم میں حکمران امت اور عقلاء متقدمین کے اقوال اور اس کے پہلوؤں کی تفتیح و توضیح اور خلفاء اسلام و سلاطین کے مشاورات کے چند واقعات ذکر کئے جائیں گے ضمیمہ میں استخارہ مسنونہ کی بحث کی جائیگی۔

حصہ اول

زبان عرب میں چند الفاظ کا استعمال اس بارہ میں ہوتا ہے۔ نمبر (۱) مَشْوَرٌ - نمبر (۲)

مشورہ ہوا۔ رائے دینا نمبر (۳) مَشْأَدٌ - باہم رائے زنی کرنا نمبر (۴) اَصْحَابُ الرَّأْيِ - رائے طلب کرنا۔ یہ الفاظ ہیں جو خاص مشورہ اور رائے زنی کے موقع میں بولے جاتے ہیں، ایک لفظ اور بھی ہے

جس کا استعمال مخصوص اس بارہ میں نہیں ہے بلکہ صلہ کے بدلنے سے اُس کے معنی بھی بدل جاتے ہیں۔ اور وہ لفظ اشارہ ہی اگر اشارہ کے صلہ میں آئی آتا تو اس کے معنی محض کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے ہوتے ہیں، اور اگر علی آتا ہے تو اُس کے معنی مشورہ دینے کے ہو جاتے ہیں۔ رہی وجہ اس کی کہ اشارہ کے مابعد آئی یا علی کے آنے سے معنی کیوں بدلتے ہیں اُس کو ہم آگے بیان کریں گے یہ پانچوں الفاظ اگرچہ باعتبار صیغوں اور باب کے مختلف ہیں مگر ماخذ اور موضع اشتقاق ان کا ایک ہے ان سبکی اہل شذور ہے۔

ارباب فہم و دانش یہ معلوم کر کے بہت ہی مسرور ہو گئے کہ مشورہ و مشاورہ سے جو اہل عرض ہو کہ چند مختلف ضعیف و قوی صحیح و معقیم، حسن و قبیح، مخلصانہ و غیر مخلصانہ اقوال اور ایون ہے ایک عمدہ صحیح نتیجہ رائے اور قول حاصل ہو جائے۔ اور وہ صحیح رائے ذریعہ خرابیوں اور تباہیوں سے محفوظ رہنے اور مقاصد میں کامیابی و فلاح کا بن جائے اُس کا لحاظ ان الفاظ کے اشتقاق اور ترکیب میں پورا پورا ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ چھتہ میں سے شہد نکالنے کو کہتے ہیں۔ مثلاً شذور اُس کا ماضی مضارع آتا ہے کہتے ہیں شکرک العسل (میں نے شہد کو کھالا) مشورہ اس لکڑی یا آلہ کو کہتے ہیں جس کے ذریعہ شہد نکالا جاتا ہے مشورہ کر اور مشورہ اُس موقع کو کہتے ہیں جہاں شہد کی گھیاں شہد جمع کرتی ہیں۔

ظاہر ہے کہ شہد جو ایک شیریں مفید اور نافع چیز ہے جس کو باری تعالیٰ نے شفاء للناس (وہ لوگوں کے لئے شفاء امراض ہے) فرمایا ہے جو دوا و غذا ہو نیکی حیثیت ہے تمام دنیا میں محبوب و مطلوب اور محتاج و امیدوار لوگوں کے چہتہ میں ان کے زہر آلود ذہنوں میں گہرا ہوا ہوتا ہے اور شہد کے نکالنے والے ان تکالیف کا مقابلہ کر کے اس کو شکل نکالتے ہیں۔ لفظ شور سے ہی اشارہ و شذور نکلتے ہیں اور ان کے معنی جن صورتِ عمرگی، اور لہجہ ہیبت و وضع کے ہیں۔ حدیث شریف میں آیا ہے ان رجلا ملأوا وحیہ مشاورۃ حسنة (ایک شخص آپ کی خدمت میں بدینِ حالی حاضر ہوا کہ اُس کا لباس اچھا تھا اُس کی ہیات و حالت اچھی تھی) عرب میں بولتے ہیں فلان حسن الشور (فلان شخص اچھی ہیات والا ہے) فلان حسن الشور (فلان شخص اچھے لباس والا ہے)

گھوٹے وغیرہ جانوروں کو فروخت کے لئے خریداروں کے سامنے پیش کرتے ہیں اور خریدار اُن کو آگے پیچھے سے اوپر نیچے سے اچھی طرح دیکھتا اور اس کے ایک ایک عضو کو ٹوٹتا ہے اس کو بھی شکوہ کتے ہیں۔ فوجی گھوڑے آزمائش اور امتحان کے لئے میدان میں جمع کئے جاتے ہیں اسکو بھی شور کتے ہیں اور جس جگہ یا جس میدان میں گھوٹے وغیرہ فروخت یا آزمائش کے لئے پیش کئے جاتے ہیں اُس کو مشورہ کرتے ہیں۔

غرض شکوہ اور اس سے جو الفاظ بنائے گئے ہیں اُن میں شیرینی، حسن، اور انتخاب کے معنی ہر جگہ موجود ہیں انتخاب کا نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ بہتر سے بہتر چیز کو جس میں ایسے عیب نہیں جسکی وجہ سے چھوڑ دینے کے قابل سمجھی جائے پسند کیا جاتا ہے۔

مشورہ۔ شورہ۔ استشارت۔ مشاورت۔ سب الفاظ شورہ ہی سے بنائے گئے ہیں اور اُن میں اصل معنی مصدر اور اُس کے تمام استعمالات جس قدر ملحوظ رکھے گئے ہیں ظاہر ہے مشورہ کا نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ اچھی، بری، صحیح اور غلط راہوں میں سے بہترین اور نفع مند راہ کا انتخاب کیا جائے اور ظاہر ہے کہ جو رائے ہر قسم کی راہوں سے منتخب کی جائیگی محبوب مغرب حبس اور پسندیدہ ہوتی ہے اور جیسا کہ شہد تمام امراض سے شفا کا کام دیتا ہے۔ اچھی اور نیک رائے بھی مملکت سے نجات دینے والی منزل مقصود تک پہنچانے والی اور مذمت و افسوس سے محفوظ رکھنے والی ہوتی ہے۔

ناظرین ہمارے اس مختصر بیان سے زبان عرب کی وسعت، اُس کی لطافت و خوبی۔ الفاظ و معنی کے مناسبتوں کا اندازہ بخوبی کر سکتے ہیں۔ یہ خصوصیت ہے کہ دنیا کی کوئی زبان کسی قوم کا لغت اُسکی ہمسری کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔

رہا لفظ اشارت جس کو ہم اوپر بیان کر چکے ہیں۔ اُس کا استعمال کسی شے کے بتلانے اور رائے دینے دونوں معنی میں آتا ہے مگر لغت عرب کی وضع نے اس میں بھی اسی باریکی اور لطافت کو کام لیا ہے جو زبان عربی کا خاصہ ہے۔ حروف میں سے حرف الی کے معنی منزل مقصود تک پہنچانے یا متوجہ کرنے یا کسی چیز کو بتلادینے کے ہیں۔ اور علی کے معنی لازم و واجب کر دینے کے آتے ہیں۔ عربی

زبان میں اگر اشتہار الیہ بولتے ہیں تو اُس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ فلاں جیسے سب کی طرف اشارہ کر دیا اُس میں وجوب عمل کی طرف ایمان نہیں ہوتا۔ بر خلاف اشتہار علیہ (اُس کو مشورہ دیا) اس میں یہ معنی ضرور ملحوظ ہیں کہ جس کو مشورہ دیا گیا ہے اس کو عمل کرنا ایک حد تک ضروری اور لازم قرار دیا گیا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جب قتل ہرمزوں کے بارہ میں مشورہ طلب کیا تو ارشاد فرمایا اشیدوا علی فی هذا الرجل الذی فتن فی الاسلام ما فتن (مجھے اس شخص کے بارے میں جس نے اسلام کے اندر اتنا بڑا رخنہ ڈالا مشورہ دو) الفاظ بتا رہے ہیں کہ آپ ایسی رائے طلب کرتے تھے جس پر عمل فرماویں۔ اور ظاہر ہے کہ جب کہ ایک جماعت سے کسی معاملہ میں رائے طلب کی جاتی ہے تو ہر شخص اپنی رائے کو واجب العمل سمجھ کر پیش کرتا ہے اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ اکثر و بیشتر اس رائے پر عمل نہ کرنے سے مشیر کو ملال یا کبیدگی ضرور ہوتی ہے۔ گو عقل و نقل کے قائل سے اس کبیدگی و ملال کے اظہار یا اس پر جمود کا کوئی حق نہیں ہے۔ لہٰذا تحقیق میں جس قدر لکھ دیا گیا ہمارے نفس مدعا کے لئے کافی ہے اس سے زیادہ کی اس موقع میں گنجائش نہیں۔

حصہ دوم

مشورہ کا حکم الکی ضرورت { مشورہ کی غرض و غایت انسان کو ملک اور برباد کرنے والی غلطیوں سے محفوظ رکھنا۔ معاملات کی اصلاح اور نظام عالم کو ایسی ترتیب پر قائم رکھنا ہے جو مختلف القوی، متفاوت العقول کی باہم اجتماع کے مناسب ہو۔ جبکہ یہ تسلیم کر لیا گیا ہے کہ انسان تمام افراد باعتبار عقل کے مساوی نہیں ہیں بلکہ اُن کے عقول میں اس قدر تفاوت ہے کہ ایک اگر اپنی مافوق الفطرۃ عقل و تمیز اور اک و شعور کی وجہ سے ابنا جنس میں حیرت و استعجاب کی نظر سے دیکھا جاتا ہے تو دوسرا اس درجہ نیچے گرا ہوا ہے جسکو بشکل حیوانات اور غیر ذوی العقول سے جدا کر سکتے ہیں۔ اُن کے انحال و اطوار اور باہم کے طبعی و خلقی انحال میں بہت ہی کم فرق محسوس ہوتا ہے۔ اور یہی مسلم ہے کہ عقل انسانی باعتبار اصل فطرۃ کتنی ہی بلند واقع ہوتی ہو مگر اس کا نشو و نما اُس کی ترقی اور ارتقاء کا آلہ حقیقی تجربہ اور مارتہ معاملات و دانشمند سے دانشمند آدمی بھی بلا تجربہ ناقص اس

کے لئے غیر قابل قبول ہوتی ہے۔ وہ اپنی عقل سے خطا و صواب کے رستے میں شک مبتلا ہو لیکن جو باتیں تجربہ کے متعلق ہوتی ہیں وہ بغیر عالم کے تغیرات اور واقعات و حالات پر فلسفیانہ و حکیمانہ نظر ڈال کر نسیل نہیں ہوتیں۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جب تک خود مبتلا ہو کر سر و گردن سے واقف نہ ہو جاوے ہرگز اس کی رائے مناسب نہیں ہو سکتی۔ اس کی مثال ایسی سمجھو کہ ایک نہایت دانشمند وزیر ک فنون جنگ کی کتابوں کا عالم و حافظہ بلکہ کسی مکتب حربیہ کا پروفیسر یا سپریمل میدان جنگ سے دور دراز بیٹھ ہوئے معرکہ آرائی کی تدبیریں مبتلا نہ ہے اور ہر ایک نشیب و فراز سے آگاہ کرتا ہے اور دوسرا وہ شخص ہے جو دانائی و فراست علم و مطالعہ کتب میں اس کا ہم پلہ نہیں ہے مگر عمر بھر اس کی میدان جنگ میں گزری۔ ادنیٰ سپاہی سے جرنیل کے مرتبہ تک پہنچ گیا ہزاروں معرکوں کا مشاہدہ کیا۔ کبھی محصور ہو کبھی محاصرہ کیا کبھی حملے کے کبھی مدافعت قوت دکھائی۔ کبھی وسیع میدانوں میں کوچ کیا کبھی تنگ پیدار گھائیوں سے لشکر کو صحیح و سالم نکال کر لیگیا۔ کبھی دشمنوں کے زرنے میں پھنسنے کی ہلاکت کے کنارہ پہنچ گیا۔ ظاہر اور بالکل ظاہر ہے کہ گواہ اول الذکر شخص دانش و عقل میں کتنا ہی پڑھا ہوا ہے اور اس فن کے مصنفات میں کتنی کچھ تدابیر ہر موقع کی موجود ہوں جس کا وہ حافظہ اور نکتہ شناس ہے۔ مگر اس کی تدبیر و رائے کو اس دوسرے شخص کی رائے و تدبیر کے مقابلہ میں کچھ وقعت نہیں ہو سکتی اور نہ ویسی قدر قیمت۔ ایک ہی صورت کی تدبیر مختلف ہوتی ہیں لیکن موقع کی اہمیت کا اندازہ اور پھر اس کی مناسب تدابیر کا اختیار کرنا صرف تجربہ کے متعلق ہے اور اگرچہ فن حرب کی تصنیفات بھی انہیں آزمودہ کاروں کی برسوں کے تجربات کا مجموعہ ہے لیکن پھر بھی تجربہ ہمیشہ نئی نئی صورتیں دکھاتا رہتا ہے۔ علاوہ بریں علم بغیر عمل کے یقیناً ناقص و نامام رہتا ہے یہی وہ مضمون ہے جسکو حضرت رسول کریم علیہ افضل الصلوٰات و التسلیم نے اپنے جوامع الکلم میں ارشاد فرمایا ہے **لا حیل الاخذ و عثره و لا حکم الاخذ و تجربه** (دانشمند و بردبار وہی ہے جس نے بہت سی ٹھوکریں کھائیں ہوں۔ اور حکیم وہی شخص ہے جس نے بہت سے تجربے کئے ہوں) لفظ حکیم علم بکسر اللام بمعنی دانش و عقل سے مشتق ہے آپ کا حصر کے ساتھ ارشاد فرمانا کہ دانشمند صرف

وہی ہے جس نے تجربہ کئے ہوں ٹھوکریں کھائیں ہوں صاف بتلاتا ہے کہ بغیر غرضوں کے آدمی پختہ کار نہیں ہوتا اس کے اخلاق و ملکات ناقص و نامہام رہتے ہیں۔ اور اگر حکم کو محل و بردباری کے معنی میں لیا جائے تب اس ارشاد میں ایک دوسرا مدعی ثابیت ہو گا جو اپنی اہمیت و صحت میں معنی اول کے ہم سنگ ہو اور جس سے آپ کے ارشادات کا جوامع اکلم ہونا اور بھی روشن ہو جائیگا یعنی کسی شخص میں اصل فطرۃ سے اگرچہ حکم و بردباری موجود ہو لیکن اس کو ایسے مواقع اور واقعات سے سہاوقہ نہیں پڑا جن سے اس کے تحمل کی عمق اور بردباری کی تہ کا اندازہ ہو سکے ایسے شخص کو حلیم اور بردبار نہ کہنا چاہئے حلیم وہ ہی شخص ہو سکتا ہے جو کڑی سے کڑی بات پر بھی جنبش نہ کرے جس میں بحسب نہ ہو۔ اور درحقیقت یہ حالت بغیر تجربہ اور ٹھوکریں کھائے حاصل نہیں ہو سکتی۔ بہت سے شخص دیکھنے میں کوہ و قار معلوم ہوتے ہیں لیکن چھوٹے سے خلاف طبع کا تحمل انھیں دشوار ہو جاتا ہے۔ بہت سے ایسے ہیں جو بڑے سے بڑے معاملہ میں تحمل کر لیتے ہیں۔ لیکن کبھی کسی چھوٹے اور غیر معتدبہ امر میں اپنی حالت سے ٹکل جاتے ہیں پھر معاملات کی نوعیت مختلف ہوتی ہے اس لئے تجربہ ہی ایسی چیز ہے جو حلیم کو حقیقی حلیم بناتا ہے۔

حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم و عفو میں مشہور ہیں آپ فرمایا کرتے ہیں مجھے شرم آتی ہے کہ دنیا میں کوئی تصور ایسا ہو جس کو میرا علم شامل و محیط نہ ہو سکے۔ لیکن ان کا یہ دعویٰ اور افتخار غالباً قابل التفات و تصدیق نہ ہوتا اگر انھیں پر بعض واقعات غیظہ نہ گذرتے جن سے ان کی کوہ و قاری کا تجربہ جو ایک مرتبہ امیر معاویہ اور حضرت عقیل بن ابی طالب رضی اللہ عنہما میں ناخوشی کی گفتگو ہو گئی حضرت عقیل کبیرہ فاطمہ کو کراٹھ گئے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے معذرت میں خط لکھا جس کا حاصل یہ تھا کہ تم تقی بن کلاب (جد اعلیٰ قریش کہ) کی شاخیں عبد مناف (ہاشم کے والد ماجد) کے جوہر اور مغز ہاشم (جناب رسول اللہ علیہ وسلم کے پردادا) کے برگزیدہ فرزند ہو تمہاری کوہ و قار اخلاق اور بلند فطرت عقلمیں کیا ہوئیں مجھے اس بات کا بہت ملال ہے جو ہمارے باہم پیش آئے

میں ہمد کرتا ہوں کہ قبر میں دفن ہونے تک کبھی ایسی بات پیش نہ آئیگی۔ اس کے جواب میں حضرت عقیل رضی اللہ عنہ نے یہ دو شعر لکھ کر بھیج دیے۔

تم نے بالکل سچ کہا مگر میں یہ ہمد کر چکا ہوں۔

صَدَقْتَ وَقُلْتَ حَقًّا غَيْرَ اِنِّي

کہ نہ میں تمہاری صورت دکھوں نہ تم میری۔

اَرَى اَنْ لَا اَرَكَ وَلَا تَرَانِي

میں اپنے دوست کی کوئی بُرائی کرنا پسند نہیں کرتا

وَلَسْتُ اَقُولُ سَوْءًا فِي صَدِيقِي

ہاں دوست میرے ساتھ جاکر اپنے دوستوں کے خلاف کچھ نہیں کہتا

وَلَا كَيْتِي اَصْدَدُّ اِذَا جَفَانِي

ان اشعار کو دیکھتے ہی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اُن کے پاس پہنچے۔ اور جس قدر ممکن تھا معذرت و ملامت کی اور قسمیں دیں کہ آپ اپنی اس خیال کو چھوڑ کر حلی حالت پر آجائیں۔ انجام یہی ہونا تھا کہ وہ راضی ہو گئے۔

ظاہر ہے کہ اگر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے یہ لغزش نہوتی اور وہ دوستانہ انداز میں نہ کہ برباد زعم سلطنت ناگوار کہ نہ گذرتے تو آئینہ ایسے امیر سے محترم رہنے کی نتیجہ انگونہ کرتی۔

حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی کچھ زمین ایک موقع پر کھجی اور اس کے متضیل ہی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بھی تھی۔ امیر معاویہ کے ملازموں اور کارپردازوں نے غالباً قوت خلافت کے بھروسہ ان کی زمین پر تصرف کرنا شروع کر دیا۔ جس پر ناراض ہو کر انھوں نے ایک خط امیر معاویہ کو بدیں مضمون لکھا کہ آپ اپنے نوکروں کو منع کر دیجئے کہ میری زمین پر تصرف نہ کریں واکھان کی ولایت مشان نہیں توجو کچھ میرے آپ کے درمیان پیش آئیں گا معلوم ہو جائیگا۔ یہ تہدید آمیز خط ایسا نہ تھا جس میں کسی صاحب سلطنت و قدرت کو غیظ و غضب نہ آتا۔ چنانچہ آپ نے اپنے بیٹے یزید کو دکھلا کر مشورہ کیا تو اس نے کہا میری رسلے تو یہ ہے کہ آپ ایسا عظیم الشان لشکر بھیجیں جس کا ایک سہرا ان تک ہو تو دوسرا آپ کے پاس اور حکم دیجئے کہ ان کا سہرا تو کر لائیں بیٹے کی یہ رسلے سن کر بدو بار باپ نے کہا نہیں بیٹا! ایک اور بات اس سے بھی بہتر

سب سے پہلے قلم اور کاغذ اٹھا کر جواب خط لکھا جس کا خلاصہ یہ تھا کہ میں نے حواری رسول اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا خط دیکھا جس کو دیکھ کر مجھے اسی قدر صدمہ ہوا جتنا ان کو آپ کی رضامندی کے مقابل میں ساری دنیا کی حقیقت بھی میرے نزدیک کچھ نہیں۔ میں نے اپنی زمین کو بالکل چھوڑ دیا وہ بھی آپ ہی کی سہ سے۔ اس جواب کے پہونچتے ہی عبداللہ بن زبیر کا غیظ و غضب یک لخت بد لگیا اور جواب اُس کے لکھا: امیر المؤمنین کے جواب پر مطلع ہوا۔ خدا تعالیٰ آپ کو دیر تک باقی رکھے۔ اور جن اوصاف نے آپ کو اس درجہ پر پہونچایا ہے وہ رائل نہوں آپ نے یہ خط پڑھ کر نیرید کو دیا اور فرمایا جو شخص عفو کا خوگر ہو تب سے سردار بنجاتا ہے اور جو بردباری کرتا ہے اُس کی عظمت بڑھ جاتی ہے اور جو درگزر کرتا ہے لوگ اُس کی طرف جھک جاتے ہیں۔ تم کو جب کبھی ایسی مشکلات میں مبتلا ہونے کی نوبت آئے تو اُس کی یہی تدبیر ہے۔

ظاہر ہے کہ عبداللہ بن زبیر میں اُن کے مقابلہ کی طاقت نہ تھی۔ دوسری جانب ایسا سامان موجود تھا کہ اشارہ میں کام تام ہو جاتا۔ سارے جھگڑے مٹ جاتے۔ مگر ایسے ہی وقت ثابت قدم رہنا۔ عقل و بردباری کا ثبوت دیکھتا تھا۔ اور اسی کا نتیجہ ہوا کہ عبداللہ بن زبیر باوجود اُس سخت منافرت اور خلاف کے نرم ہو گئے۔

اخف بن قیس علم و بردباری میں ضرب المثل ہیں۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ جب کوئی شخص مجھے تکلیف پہونچاتا ہے یا سب و شتم سے پیش آتا ہے تو میں اُس کے بارے میں غور کرتا ہوں اگر اس کا مرتبہ مجھ سے بڑا ہے تو اُس کی بزرگی جو اسے مانع ہوتی ہے، اگر ہمتیہ ہے تو اُس پر مہربانی کرتا ہوں اگر کم درجہ ہے تو اُس کے مقابلہ کو اپنی حقارت سمجھتا ہوں۔

ایک مرتبہ وہ ہندیا پکا رہے تھے، ایک شخص نے کہا کہ یہ ہندیا بندر کی تہلی کے برابر ہے نہ کسی مانگنے والے کو عاریتاً دیا جاتی ہے۔ نہ جو اُس میں سے کھائے اُس کو چکنا چٹ حاصل ہوتی ہے احف نے سن کر کہا اگر یہ شخص چاہتا تو اس سے اچھی بات کہہ سکتا تھا۔

احف کا مقولہ ہے کہ علم و بردباری میں جو ذلت مجھے پہونچتی ہے اُس کے مقابلہ میں اگر سُرُخ

اونٹ (سرخ اونٹ عرب میں نہایت عزیز تھے) بچائیں تو مجھے ہرگز پسند نہیں ہے۔

اخف سی کسی نے پوچھا کہ تم نے علم و بردباری کو کس سے حاصل کیا۔ کہا قیس بن عاصم سے ہم اُن سے علم و بردباری سیکھنے اس طرح جاتے تھے جس طرح علماء کی خدمت میں فقہ حاصل کرنے جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ ہم اُن کی خدمت میں حاضر تھے کہ لوگ اُن کے بھائی کو مشکیں باندھے ہوئے لائے اور کہا اس نے آپ کے بیٹے کو قتل کیا ہے۔ قیس کچھ بات کر رہے تھے۔ یہ ننگرہ سلسلہ کلام منقطع کیا۔ نہ پہرہ پر تغیر ہوا۔ جس طرف بیٹھے تھے اسی دقار سے بیٹھے رہے اور جب گفتگو ختم کر چکے تو فرمایا: تم نے میرے بھائی کو خوف زدہ کر دیا۔ اور پھر اپنے دوسرے بیٹے کو بلا کر کہا کہ بھائی اپنے چچا کو کھول دو۔ اپنے بھائی کو دفن کرو دو اور مقتول کی والدہ کو دیہ میں سوا ونٹ دیدو۔ وہ غریب الوطن ہے شاید اسی طرح اُس کی قتل ہو جائے۔

علم و بردباری کا کرنا سہل ہو۔ معمولی مجرموں سے درگزر بھی آسان ہے۔ تھوڑا بہت نقصان گوارا کر لینا بھی دشوار نہیں ہے مگر امتحان کا وقت یہی تھا کہ سخت جگر قتل کر دیا جائے، اُس کی لاش سامنے لا کر ڈال دی جائے۔ اور پھر عقل و حواس بجا رہیں غضب و جوش انتقام کو حرکت نہو قیس کو معاف کر دینے کا حق شرعاً حاصل تھا۔ مگر جہاں ایک طرف بھائی کے ساتھ سلوک کیا تو دوسری جانب غریب مال کیوں جوئی میں بھی کمی نکلی اور اپنے مال سے سوا ونٹ دیت کے دیدے۔ یہ ہیں وہ اخلاق اور مکات جن پر کوئی قوم فخر کر سکتی ہے۔

یہاں تک ہم نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک کے ایک حصہ لا حکیم الا ذو عثرۃ کے ایک پہلو کو واضح کرنے کے لئے استطراداً یہ چند واقعات نقل کر دیے ہیں کیوں کہ وہ ناظرین کے واسطے دلچسپی سے بھی خالی نہ تھے۔ اب ہم ارشاد مبارک کے دوسرے حصہ لا حکیم الا ذو تجربۃ کی طرف بالخصوص متوجہ ہوتے ہیں۔ یہ دوسرا جملہ صاف بتلا رہا ہے کہ صاحب عقل سلیم و فطرت بلند و رے صائب بلا تجربہ کے حکیم کا رتبہ نہیں پاسکتا۔ حکیم وہی شخص ہو سکتا ہے جو عقل کا بل کے ساتھ

تجربہ کار اور سرد گرد گرم چشیدہ ہو۔ اور یہی ہمارا مدعا تھا کہ عقل کے ارتقاء کا حقیقی آلہ تجربہ ہے۔
جملہ ادلی لاجلیم لاخ و عثرتہ میں جو دو معنی بیان کئے گئے ہیں۔ جملہ نامہ اس امر کی تائید کرتا ہے کہ ان میں سے علم کو کبھی بردباری و تحمل لینا زیادہ موزوں ہے۔

اور یہ بھی تسلیم شدہ ہے کہ تمدن کا مدار تعاون و تناصراً باہم امداد و معاونت یاری و مددگاری پر ہے۔ وحشی اور تمدن کے درمیان فرق ہے تو یہی ہے کہ وحشی جیسا کہ خود اپنے تمدن و اسباب معیشت میں دوسرے کی طرف کم رجوع کرتا ہے۔ ایسے ہی دوسرے کے کام میں بھی آتا۔ بہائم حقیقی وحشی ہیں ان میں بہت کم رابطہ انس و تعلقات ہوتے ہیں۔ اور جو ہوتا ہے وہ بھی طبعی ہوتا ہے۔ عقلی و اختیاری نہیں۔ انسان کو بہائم سے تمیز ہے تو یہی ہے کہ اُس میں فطرتاً انس و محبت امداد و استمداد کا مادہ و دلیعت رکھا گیا ہے۔ اور یہ امداد و استمداد کا سلسلہ اُس کے تمام امور معاش و معاویہ میں دخل ہے۔ دنیا میں بادشاہ سے لیکر ادنی رعیت اور عالم سے لیکر جاہل کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کو دوسرے کی احتیاج نہ ہو بلکہ جس قدر بڑے رتبہ کا ہوتا ہے اتنا ہی دوسروں کا محتاج ہوتا ہے۔ مخلوق میں انسان سب سے زیادہ محتاج اور دست نگر ہے۔ انسان کے طبقات میں جو سب سے اعلیٰ شمار ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ مفید اور محتاج ہیں۔ انسان کی تمام اچھے اور بُرے حالات و معاملات اس کی نیک نامی و بدنامی آبادی و بربادی، نجات و ہلاکت، افعال اور اقوال پر ہی دنیا میں بہت ہی کم ایسے نادان و کون ہیں جو جان بوجھ کر اپنے آپ کو تباہی اور بربادی میں ڈالیں یا جو اپنے لئے بہبودی اور فلاح کی فکر نہ کریں۔ لیکن باوجود اس کے کہ آدمی اپنے نفس کا ساری دنیا سے زیادہ فیرو خواہ ہے۔ پھر اُس سے باختیار خود ایسے افعال کیوں صادر ہوتے ہیں جن کے انجام میں جان و مال، عزت و آبرو، کا نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ تباہ و برباد ہوتا ہے۔ تداوت و دشمنانی و ذلت و رسوائی جبراً حاصل ہوتی ہے۔ صرف رائے کی غلطی سے کبھی مفید کے انتخاب میں غلطی ہوتی ہے کبھی واقعات کے اسباب میں اشتباہ پڑ جاتا ہے کبھی صحیح تدبیر تک اُن کی رسائی نہیں ہوتی۔ کبھی ایک ہی واقعہ کے بہت سے اسباب اور ایک ہی معاملہ کی بہت سی تعبیر ہوتی ہیں۔ اور سب

بجائے خود صحیح نتیجہ بھی ہوتی ہیں۔ لیکن اُس کی خاص تدبیر کو اختیار کرنے میں اشکال پیش آتا ہے۔ خود باوجود دانشمند زیرک ہونے کے متحیر ہو جاتا ہے غرض بہت سے وجوہ ایسے پیش آتے ہیں کہ تنہا اس کی رائے فیصلہ کرنے کے لئے کافی نہیں ہوتی۔ اگر ایسے مواقع میں اپنی رائے پر اعتماد کر کے کچھ کر بیٹھتا ہے تو ناکامیاب ہوتا ہے۔ ہم چشموں میں ذلت ہوتی ہیں۔ اس لئے کسی بڑے یا چھوٹے کام کو شروع کرنے سے رائے صحیح کا منفعہ گر لینا نہایت ضروری امر ہے تنہی کہتا ہے۔

رائے ہماروں کی شجاعت سے بھی پہلے ہے۔

الرَّأْيُ قَبْلَ شَجَاعَةِ الشُّجْعَانِ

اُس کا درہ اول ہے اور شجاعت کا درجہ ہو جائے۔

هُوَ أَوْلُ وَهِيَ الْمُحَلَّةُ الثَّانِي

یہ شاعر بتاتا ہے کہ شجاعت جو حقیقت میں اعضا کے متعلق ہے اور جس میں تہور۔ دلیری اور زنا عاقبت اندیشی سے کام چلتا ہے اُس کا مدار بھی رائے پر ہے اگر کم عقلی اور بے تدبیری سے کوئی شخص اپنے کو دشمنوں کے زرعے میں پھنسا دے اور گواہ وقت وہ داو شجاعت دیکر جان دیدے یا سبے جان لیکر سالم بھی بچ جائے لیکن اُس کو حقیقی شجاعت نہیں کہتے۔ اہل شجاعت یہی ہے کہ مشغول کارزار ہونے سے پہلے دشمن کو اپنی تدبیر و جیلہ سے شکست دے اور عین معرکہ میں وہ تدابیر اختیار کرے جو سیف و سناں سے زیادہ موثر کارگر ہوں الحوہ و جذعہ اور جیسا کہ انسان کو اپنے تمام معاملات میں دوسروں کی امداد و استمداد کی حاجت ہے رائے میں دوسروں کی امداد کا محتاج ہوتا ہے اور جب کہ مشورہ و تبادلہ خیالات ایک معاملہ کے تمام پہلوؤں روشن و واضح ہو گئے۔ اُس کے متعلق تمام تدابیر کا علم ہو گیا اور پھر باہمی مشورہ سے وہ تدبیر بھی متعین کر دی گئی جس کا استعمال اُس وقت مناسب ہے تو اُس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان ایسی حالت میں بہت کم اُن غلطیوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ جو ناکامی کا سبب بن جاتی ہیں۔ بلکہ اکثر بیشتر یہ شخص اپنی مدد عا میں پورا پورا کامیاب اور فائز المرام ہوتا ہے۔ اور اگر اچانک باوجود بہتر سے بہتر تدبیر کرنے کے حصول مدد عا میں کامیاب نہ ہو۔ کیوں کہ ممکن ہے کہ ہر ذوی العقول بھی ملکہ صحیح نتیجہ پر نہ پہنچ سکیں۔ انسان کتنا ہی زیرک و دانشمند تجربہ کار۔ سر درگرم چشیدہ ہو مگر علم غیب اُس کو

نہیں ہے جس سے وہ یقیناً کسی نتیجے کے وقوع پذیر ہونے کا حکم لگا سکے۔ معذرا انسان کا کام صرف یہ ہے کہ اپنے عقل رسا اور تجربہ نام کی وجہ سے معاملہ کے صحیح اسباب بتلا دے مگر ہر سبب کا نتیجہ ہونا خود یقینی نہیں ہے۔ باوجود نا کامیاب ہونے کے بھی یہ شخص اس ندامت و پشیمانی سے محفوظ رہتا ہے۔ جو خود رائی کے بعد ہو سکتی ہے۔ اور اس قسم کے وطن و تشنec کی زد سے بالکل بچ جاتا ہے جس کا در صورت عدم مشورہ ایسا زمانہ کی طرف سے پیش آنا ضروری تھا۔ سبب بڑھکر یہ کہ جن دانشمند بزرگوں اور ہوشمند تجربہ کاروں کی مشورہ پر کاربند ہو کر کام کیا تھا غیر کامیابی کی صورت میں وہ اس کے بہت زیادہ مدد و معاون بن جاتی ہیں۔ وہ اپنی ممکن سے ممکن کوشش اس کے کامیاب کرنے میں صرف کر دیتے ہیں۔ اور اگر اس معاملہ خاص میں آخر تک ناکامی رہے تو حجب نقصان کے لئے ہر وقت کوشاں رہتے ہیں۔ گویا اس شخص نے محض اپنی فلاح و بہبودی کے لئے مشورہ کر کے ایک بھاری لشکر اپنی امداد و معاونت کے لئے تیار کر لیا۔ جو ہر وقت ہر پہلو سے اس کی امداد کو ادا دہی۔ خلاصہ ہماری تمام معروضات کا یہ ہے کہ متمدن دنیا میں انسان کو اپنے تمام معاملات

میں باہم مدد و تعاون و تناصر ضروری ہے اس کے بغیر کسی کا کام نہیں چل سکتا ہے۔ اور تمام معاملات کی اسلوبی و بہبودی کا مدار رائے صحیح پر ہے رائے میں امداد و استمداد کا مسئلہ سب سے اہم اور واجب العمل ہو گا۔ گویا اس تمدن مشورہ پر ہے۔ اور عالم کی صلاحیت اس کی آبادی۔ اس کی رونق و شادابی کا مدار تبادلہ آراء و خیالات پر ہے اور پھر اس کا کوئی پہلو۔ فوائد و نتائج مفیدہ سے خالی نہیں ہے۔

مشورہ کا حکم۔ اور جب یہ معلوم ہو گیا کہ تمدن کا لازمی جزو استشارہ و مشاورت ہے۔ عالم اس کی فضیلت کی اصلاح کا مدار اسی پر ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ شریعت اسلامی نے جو انسان کی ہر حالت میں رہبر اور ہر قسم کی فلاح و بہبود کی تکفل ہے اس مسئلہ کی نسبت کیا حکم دیا ہے اور اس کی خوبیاں کس حد تک ذہن نشین کیں ہیں۔ اس بارہ میں ہم اول نصوص قرآنی مع تفسیر متعلقہ آیات۔ اور پھر روایات اعدا ویت اور پھر اقوال صحابہ سلف ائمہ مرحومہ بیان کریں گے۔

نصوص قرآنی

نص اول بجا رحمة من الله
لَئِنْ لَّمْ يَكُفِّرُوا وَلَوْ كُنْتُمْ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ
لَا نَفْعُ لَكُمْ مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ
وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ
فَإِنْ أَعْرَضَ عَنْكَ فَمَتَّكِزًا عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ
يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

خدا کی بڑی رحمت سے تم ان کے لئے نرم بن گئے۔ اور اگر تم
کچھ خلقِ سخت دل ہوتے تو یہ لوگ تمہارے پاس سے متفرق
ہو جاتے ان سے درگزر کرو اور ان کے لئے استغفار کرو
معاملات میں ان سے مشورہ کرو۔ لیکن جب عزم کر چکو تو
خدا پر بھروسہ کرو اور اللہ تعالیٰ تمہارے دوست رکھتا

ہے۔

یحب المتوکلین

مطلب یہ ہے کہ فرائضِ نبوت و رسالت ادا کرنے اور گمراہیوں اور بے شکے یہودوں کو ہدایت
کرنے اور راہِ راست پر لانے کے لئے ملاحظتِ نرم خوئی۔ درگزر اور حسنِ اخلاق کی ضرورت
ہے تاکہ ناواقفِ حسنِ اخلاق اور ملاحظت کی وجہ سے آپ کے گرد جمع ہوں اور آپ کے فیض
صحبت اور ارشادات سے متمتع ہو کر پختہ کار مسلمان بن جائیں۔ اور اس کے برخلاف آپ کے
اخلاق میں نرمی نہ ہوتی آپ ناواقفوں اور جاہلوں کی اگڑاپن کی برداشت نہ کرتے۔ خلافِ شان
اور خلافِ ادب کسی ایک لفظ یا حرکت پر دوار و گیر و موافقہ فرماتے۔ آپ دشمن تو دشمن دوستوں
کی نامناسب حرکات کا کھل نہ فرماتے۔ یا آپ سخت دل ہوتے۔ آپ میں شفقت علی الخلق کوٹ
کوٹ کرتے بھری ہوتی تو یہ مقبولیت عامہ۔ مخلوق کا یہ اجتماع اور یہ جان نثاری حاصل نہوتی بلکہ جب
لوگ یہ دیکھتے کہ آپ بھی مثل اور انسانوں کے معاملہ فرماتے برائی کا بدلہ برائی سے دیتے ہیں۔
درگزر فرمانا اور اپنے اوپر تکلیف اٹھانا نہیں جانتے تو اول تو اس قسم کی گریہ گی حاصل ہی نہوتی
اور نہ لوگ آپ کے گرد جمع ہوتے اور جو ہوتے بھی وہ انداز و طرز کو دیکھ کر الگ ہو جاتے وہ خود
ہلاکی و تباہی کے گڑھے میں گرتے اور نبوت کا مقصود حاصل نہوتا۔ اور جب یہ بات ہے تو آپ گئے
حقوق میں چھوٹے ہی ان سے گھٹا ہو اس سے درگزر کرنا چاہئے۔ اور استغفار اللہ میں جو کمی

واقع ہوا اُس کے بارہ میں استغفار کرنا چاہئے اور اُن سے معاملات میں مشورہ کرتے رہنا چاہئے۔
 ارشاد مذکورہ بالا سے بخوبی ثابت ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ سے مشورہ فرمانے کا حکم ہے اور ہمیں سے مشورہ کے بغلہ ضروریات ہونے کی تنقیح بھی ہو گئی کہ جب خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باوجودیکہ آپ نزول وحی کی وجہ سے مستغنی تھے یہ حکم ہے تو مسلمانوں کا اور کوئی فرد خواہ کسی درجہ ورتبہ کا ہو کیسے اس حکم سے مستغنی ہو سکتا ہے ہر شخص کے ذمہ ہے کہ تمام ایسے امور کے اندرجن میں صواب و خطا میں اشتباہ ہو مشورہ کرے۔

لیکن آیت کے متعلق چند مباحث ہیں جن کی تنقیح و تحقیق ضروری ہے جس کے بعد انشاء اللہ تعالیٰ حکم مذکور کی تنقیح و توضیح بھی بخوبی ہو جائیگی۔

مبحث اول۔ صحابہ سے مشورہ لینے کا حکم کس بنا پر تھا۔ اکثر حضرات فرماتے ہیں کہ مشورہ کی جو اصل غرض ہوتی ہے یعنی تعمیل رئے صائب و صحیح وہی مقصود ہوتی تھی۔ حدیث شریف میں وارد ہے۔

آن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم	جناب رسول اللہ
قال لابی بکر وعمر لو اجتمعنا فی مشورۃ	صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما سے ارشاد
ما خالفتمکما (الامام احمد عن عبد الرحمن بن عمر)	فرمایا اگر تم دونوں کسی مشورہ پر متفق ہو جاؤ تو میں غلام نہ کروں گا۔
نیز ترمذی وغیرہ کتب میں مردی ہے کہ جب آیہ شریفہ۔	

یا ایہا الذین امنوا اذا ناحبیتہ	اے ایمان والو جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
الرسول فقد مواہین یدی فجو آکم	سرگوشی کرنا چاہا ہو تو سرگوشی سے پہلے خدا کی راہ میں کسی
صدقۃ۔	قدر خیرات دیا کرو

نازل ہوئی تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا کتنا صدقہ ہونا چاہئے ایک دینار۔ تو حضرت علی نے جواب دیا یہ تو بہت زیادہ ہو مسلمان اس

کے متحمل نہوں گے۔ فرمایا نصف دینا رجب بھی ہی جواب دیا یہ تو بہت زیادہ ہے ارشاد فرمایا تو پھر کیا ہونا چاہئے عرض کیا کہ ایک جوہ کی قدر۔ آپ نے فرمایا تم تو بہت ہی زاہد ہو یعنی دنیا سے بے رغبت اور مال کو نہ رکھنے والے۔ اُس کے بعد پوری آیت ذیل نازل ہوئی۔

۱۱ اشفقتم ان تقدموا بين يدي
نفواكم صدقات فاذلهم فاعلموا
تاب الله عليكم فاقموا الصلوة
واتوا الزكاة واطيعوا الله ورسوله
والله خير بما تعملون۔

(کیا تم لوگوں سے یہ نہیں سکا کہ اپنی سرگوشیوں سے پہلے
خیراتیں دیا کرتے (خیر) جب تم نے اس پر عمل نہ کیا اور
اللہ نے تم سے معاف فرمایا تو اب صرف تمہاری ادا کیا کرو اور
مغفرت و عفو ادا کیا کرو اور تمام امور میں اللہ تعالیٰ کی رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیا کرو اور اللہ تعالیٰ کو تمہارا نسب کی چیز

حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے میری وجہ سے اُنہ پر تحفیف فرمادی اور ہر مرتبہ
مناجات کے وقت جو صدقہ کا حکم تھا جس کا تحمل ہر ایک سے نہ ہو سکتا تھا منسوخ ہو گیا۔
حضرات شیخین کے بارے میں یہ ارشاد کہ اگر تم کسی امر میں متفق ہو جاؤ تو تمہارا اخلاف نیکروں کا
دلائل کرتا ہے کہ آپ اُن کی رائے پر عمل فرماتے تھے اور مقصود تکمیل رائے تعالیٰ ہذا حضرت
علی رضی اللہ عنہ سے صدقہ کے بارہ میں مشورہ کرنا خود اس کی دلیل ہے۔

اور جلیل القدر تابعی قتادہ رضی اللہ عنہ اور بعض دوسرے حضرات یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ کی کچھ حاجت نہ تھی۔ وحی کے ذریعہ سے تمام امور آپ کو معلوم ہو سکتے تھے
بایں ہمہ جو آپ کو مشورہ کا حکم دیا گیا محض مسلمانوں کے اطمینان اور تطہیب قلب کے لئے تھا اور یہ
امرا آپ کے حسن اخلاق اور ملاطفت کے مکملہ میں داخل تھا ہر مسلمان کو یہ علم تھا کہ آپ جو کرتے ہیں
جو فرماتے ہیں باشارہ وحی فرماتے ہیں پھر آپ کی عقل و فراست تمام عالم کی عقل سے فائق۔ ان
حالات کے ہوتے ہوئے آپ کو کسی کے مشورہ کی ہرگز حاجت نہ تھی بایں ہمہ جہاں کھانے پینے
چلنے پھرنے۔ بیٹھنے اٹھنے میں آپ مسادات و بے تکلفی کا معاملہ فرماتے تھے اُسی کی تکمیل کے
لئے آپ کو یہ بھی حکم ہوا کہ معاملات میں مشورہ کر لیا کریں تاکہ اُن کا دل خوش ہو جائے۔

اور حضرت حسن بصریؒ یہ فرماتے ہیں کہ آپ کو مشورہ کا حکم تعلیم اُمّت کی غرض سے تھا یعنی آپ کو مشورہ کرنے کا حکم اس لئے دیا گیا کہ آپ کے فعل کو دیکھ کر اُمّت بھی اقتدا کرے۔ اور سمجھ لے کہ جب آپ باوجود تندرول وحی کے مشورہ فرماتے تھے تو وہ لوگ جن کے پاس کوئی ذریعہ حصول علم یقینی اور اطمینان قلب کا نہیں ہے کیونکہ مشورہ سے مستغنی ہو سکتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہو۔

ابن عباسؓ فرماتے ہیں جب آیہ و شاور ہم فی الامر نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دیکھو خدا اور اس کا رسول مشورہ سے بالکل مستغنی ہیں لیکن خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ اُمّت کے لئے رحمت کا سبب بنایا ہو میری اُمّت میں سے جو شخص مشورہ سے کام لے کر رہے وہ ہدایت اس کے ساتھ ہوگی اور جو اس کو چھوڑ دے گا کفر الہی و کفر دینی اس کا ساتھ نہ چھوڑے گی۔

قال لما نزلت و شاور دعنی الامر
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
اما ان الله ورسوله لغنيان عنها
ولكن جعلها الله تعالى رحمة لامتى
فمن استشار منهم لم يعدم رشدا
ومن تركها لم يعدم غيا۔

اس حدیث سے صاف ثابت ہے کہ باوجود مستغنی ہونے کے مشورہ کا حکم صرف اُمّت کی تعلیم و اقتدا کی غرض سے دیا گیا۔ یہ تین احتمال ہیں جن کی طرف علماء و حقانی گئے ہیں ایک چوتھا احتمال اور بھی ہے وہ یہ کہ مشورہ سے غرض و غایۃ امتحان ہوتا تھا۔ یعنی ناصح و غیر ناصح ہمدرد و غیر ہمدرد میں تمیز کرنا یا مشیر کی صدق و اخلاص کا اندازہ کرنا مگر اس احتمال کو ضعیف و ناقابل التفات قرار دیا گیا ہے۔ لیکن قبل اس کے کہ ہم ان احتمالات میں کسی کو ترجیح دیں یا ان کے متعلق اپنی رائے بیان کریں معاملات مشورہ طلب کی تفصیل اور اختلاف کی اصل منشاء کو بیان کر دینا مناسب سمجھتے ہیں

معاملات کل و قوم کے ہیں دینی و دنیوی و بنی معاملات دو قسموں پر منقسم ہیں۔ ایک وہ جن میں وحی آچکی۔ دوسرے وہ جن میں وحی نہیں آئی۔ اور پھر جن معاملات میں وحی نہیں آئی اُن کی بھی دو قسمیں ہیں اول وہ جن میں مشورہ کے بعد وحی نازل ہوئی۔ دوسری وہ جن میں مشورہ پہر

عمل کیا گیا اور وحی نازل نہ ہوئی۔ گو کسی معاملہ میں آپ کے عمل کو جائز و برقرار رکھنا بھی وحی کے حکم میں داخل ہے۔ کیوں کہ کسی غلط رائے پر آپ کو استقرا و قیام نہیں ہو سکتا اس لئے لازمی طور پر مانتا پڑیگا کہ آپ کا عمل یا حکم عین منشاء خداوندی کے مطابق تھا اور اسی کو وحی حکمی یا وحی باطنی کہتے ہیں۔

معاملات دنیوی میں بالاتفاق مشورہ جائز ہے۔ معاملات دنیوی سے ہماری غرض اس قسم کے معاملات ہیں جن سے کوئی حکم شریعت متعلق نہیں ہوتا جس کی نسبت آپ نے ارشاد فرمایا ہے انتہا علمہ یا کہ دنیا کہہ مثلاً تا بئیر غل کا قصہ۔

معاملات دینی جن میں وحی نازل ہو گئی اُن میں مشورہ کی ضرورت و حاجت نہیں۔ اور نہ آپ ایسے معاملات میں انراض مذکورہ میں سے کسی غرض کے لئے مشورہ فرماتے تھے۔ بلکہ صرف اشارہ وحی پر عمل فرماتا آپ کے ذمہ ضروری تھا۔ اور جن میں وحی نازل نہیں ہوئی اُن کے اندر علماء کا اختلاف ہے ایک جماعت کہتی ہے کہ آپ کو ایسے معاملات میں بھی بغرض تعیین حکم و رائے مشورہ کرنے کی اجازت نہ تھی بلکہ وحی کا انتظار کرنا چاہئے۔ اور اکثر کا مذہب یہ ہے کہ ایسے معاملات میں مشورہ کی اجازت تھی۔ بعد مشورہ جو رائے قرار پائی اس پر عمل کرنا جائز تھا۔ گو آخر تک جی آئی یا نہ آئی۔

مشورہ کے بارہ میں یہ اختلاف مبنی ہے ایک دوسرے اختلاف پر جس کو اس جگہ بقدر ضرورت بیان کر دینے کی ضرورت ہے۔

اس امر میں اختلاف ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجتہاد و قیاس سے کام لینا جائز تھا یا نہیں یعنی جس طرح امتہ کے اہل اجتہاد کو کسی ایسے معاملہ میں جس کے اندر شارع کی نص موجود نہ ہو اجتہاد و قیاس سے احکام کا استنباط جائز بلکہ واجب ہے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بھی جائز تھا یا نہیں یہ ایک گروہ کا قول ہے کہ اجتہاد و قیاس کی اس وقت اجازت ہوتی ہے جب کسی طریقہ مخصوصہ سے علم معلوم ہو سکے۔ ائمہ مجتہدین و اہل رائے کو جب نص کی جانب سے ایسی

ہو تو اب ان کے لئے کوئی طریقہ استنباط حکم کا سوا قیاس و اجتہاد کے باقی رہا۔
 اور جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی ہر ایک امر کا حکم معلوم ہو سکتا ہے تو قیاس و
 اجتہاد کی کیا حاجت ہو۔ جمہور ائمہ کا مذہب یہ ہوا اور یہی صحیح اور باعتبار دلائل کی قوی اور مطابق
 واقعات مرویہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے معاملات میں جسکی بارہ میں وحی نازل نہ
 ہوئی ہو قیاس و اجتہاد درست تھا اور بعد قیاس و اجتہاد جو امر قائم فرماتے اور اس کی خلاف وحی
 نازل نہ ہوتی۔ یہ بھی وحی میں داخل سمجھا جاتا تھا اور اسی کا نام وحی باطنی و وحی علمی ہے۔

خلاصہ اس تمام بیان کا یہ ہوا کہ معاملات دنیوی میں باتفاق جملہ علماء مشورہ جائزہ معاملات
 دینی میں سے جس کے اندر وحی نازل ہو چکی بغرض تعین حکم مشورہ جائز۔ البتہ کسی اور بنا پر صحابہ سے
 استفسار کر لیا جائے تو ممکن اور جن معاملات میں وحی نازل نہیں ہوئی ان کے اندر بغرض تعین حکم و
 تقویت و اعانت رلئے مشورہ لینا ان لوگوں کے نزدیک ناجائز ہے جو آپ کے لئے قیاس و اجتہاد
 کو ناجائز کہتے ہیں اور جو لوگ جائز کہتے ہیں اسی کے نزدیک مشورہ بمعنی مذکور درست جائز۔

جو لوگ آپ کے لئے اجتہاد و قیاس کو جائز نہیں جانتے وہ بطریق اولیٰ مشورہ کو بھی بدین معنی
 کہ اس کے ذریعہ سے کوئی حکم شرعی قائم کیا جائے بطریق اولیٰ جائز نہیں سمجھتے۔ لیکن چونکہ روایات
 احادیث سے بکثرت آپ کا صحابہ سے مشورہ کرنا ثابت ہے اس لئے نفس مشورہ سے تو انکار نہیں
 کر سکتے لیکن یہ کہتے ہیں کہ آپ کو مشورہ کا حکم امتہ کی تعلیم اور تطیب قلوب کے لئے تھا۔

لیکن ابھی یہ بیان کر دینا باقی ہے کہ جن لوگوں نے نزدیک آپ کے لئے قیاس و اجتہاد ناجائز
 ہے اور اسی بنا پر مشورہ کو بغرض تعین و تحصیل حکم ناجائز کہتے ہیں ان کے نزدیک حکم و شاورہ بھی اڑھ
 میں گل و دو احتمال ہیں تعلیم امتہ کے لئے ہو یا تطیب قلوب مومنین کے لئے تیسرا احتمال نہیں ہو۔ لیکن
 جمہور ائمہ کے قول کے مطابق جبکہ آپ کے لئے مشورہ بغرض تعین و تحصیل جائز ہوا تو اس آیت میں تین
 احتمال ہوں گے جب یہ تفصیل معلوم ہو گئی اب سنئے کہ مشورہ کے حکم کے بارے میں یہ اختلاف کہ مشورہ
 کا حکم بغرض تحصیل مقصود تھا ایسا کہ احتمال اول میں بیان کیا گیا ہے۔ یا تعلیم امتہ و تطیب قلوب مومنین

کے لئے تھا جیسا کہ احتمالِ ثانی و ثالث کا حاصل ہو حقیقی اختلاف نہیں بلکہ عنوان و تعبیر کا اختلاف ہو۔ جو لوگ مشورہ کو بغرض تعلیم ائمہ تطہیب قلوب فرمانے ہیں وہ بھی اس سے انکار نہیں کر سکے۔ کہ بہت سی مواقع میں آپ نے صحابہ سے مشورہ فرما کر اسی پر عمل فرمایا۔ اُن کی غرض صرف یہ تھی کہ مشورہ بیشک حقیقی مقصود کی تحصیل کے لئے مشروع ہو۔ روایات سے یہ امر ثابت مگر اس کے مشروع ہونے کے علت کیا ہے۔ آپ بوجہ نزول وحی مشورہ سے مستغنی تھے پھر اُس طریق کو چھوڑ کر مشورہ کا حکم کیوں دیا گیا۔ اُس کی علت بعض کے نزدیک تعلیم ائمہ ہے یا تطہیب قلوب۔ لیکن ان دونوں میں تمافی نہیں بلکہ حکم مشورہ کی دونوں علتیں ہو سکتی ہیں ہمارے مذکورہ بالا بیان سے اس امر کا فیصلہ تو ہو گیا۔ کہ مشورہ کی مشروعیت اُس کی اصلی غرض و غایت کے لئے ہے جو عموماً متعارف و معمول ہے۔ امدیہ بھی معلوم ہو گیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امور دینیہ میں مہیا کہ در صورت عدم نزول وحی اجتہاد و قیاس جائز تھا ایسا ہی مشورہ بھی جائز تھا اور یہ بھی کہ مشروعیت مشورہ کی علت و غرض میں جو اختلاف ہو حقیقی اختلاف نہیں ہے۔ بلکہ عنوان و تعبیر کا اختلاف ہو۔

لیکن ابھی ایک امر تفتیح طلب باقی رہ گیا ہے۔ کہ مشورہ کو اُس کی غرض و غایت ماننے اور امور دینیہ میں آپ کے لئے جائز سمجھنے کے بعد ..... بھی ..... مشورہ کا حکم تمام امور دینیہ کو شامل نہ کیا صرف جنگ و معرکائے قتال تک یہ حکم محدود تھا کلمی اور ان کے ہم خیال علماء یہ فرمانے ہیں کہ مشورہ کا حکم مخصوص تھا معرکوں اور حرب کی تدابیر کے لئے لیکن جمہور کا مذہب یہ ہے کہ حکم مشورہ تمام امور دینیہ کو عام و شامل تھا لہٰذا انہوں اور معرکوں کی تخصیص نہیں تھی۔

کلمی وغیرہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت جنگ احد کے بارہ میں نازل ہوئی ہے۔ اور خاص جنگ احد میں آپ نے صحابہ سے مشورہ لیا تھا کہ مدینہ میں ہی میں رہ کر مدافعت کرنا بہتر ہے یا باہر نکل کر مقابلہ کرنا آپ کی رائے کا میلان خود اس جانب تھا کہ مدینہ ہی میں رہ کر مدافعت کریں لیکن اکثر صحابہ کی جوش ایمانی کا تقاضا یہ تھا کہ پیش قدمی کر کے مقابلہ کیا جائے عجب اللہ ابن ابی منافق کی رائے بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موافق تھی۔ وہ کہتا تھا کہ مدینہ میں رہ کر ہم کسی دشمن سے مغلوب

نہیں ہوئے اور نہ کسی کو آج تک ہم پر دسترس ہوا ہے۔ مگر غلبہ رائے کی وجہ سے آپ نے اکثر کی رائے کو قبول فرمایا۔ زہ اور خود پسند رہتیار لگا کر تشریف لائے تو اب صحابہ کو ندامت ہوئی کہ ہم نے آپ کے خلاف ایک رائے پر کیوں اصرار کیا۔ اور عرض کیا کہ ہم سے غلطی ہوئی رائے وہی ہے جو آپ کی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ نبی کی یہ شان نہیں ہے کہ ہتیار لگانے کے بعد بلا مقابلہ اتار دے۔ آپ مع مجاہدین روانہ ہو گئے اور احد پر کفار مکہ سے مقابلہ ہو گیا۔ اس معرکہ میں گونجام کار مسلمانوں کو غلبہ ہوا۔ مگر کئی طرح کی سخت نقصان اٹھانے کے بعد۔

اول نقصان تو یہ پہونچ گیا۔ کہ عبداللہ ابن ابی معہ اپنی کثیر جماعت کے یہ لکھرواپس ہو گیا اطاعہم وعطانی۔ اور ذوں کا کہنا مانا۔ اور میری بات نہ سنی۔

اگرچہ منافقوں کا آپ سے جدا ہونا حقیقت میں نقصان نہ تھا بلکہ نفع تھا کیوں کہ یہ لوگ شوق و رغبت سے ساتھ نہ تھے۔ اگر عین معرکہ قتال میں دھوکہ دیا جاتے تو زیادہ نقصان ہوتا پھر ان سے کسی قسم کی جدوجہد کی بھی توقع نہ تھی۔ تھی تو اسی بات کی کہ مسلمانوں کو اپنی وطن امیر باتوں سے جیسا کہ ہمیشہ کیا کرتے تھے بد دل اور شکستہ خاطر کریں۔ ایک ناپاک جماعت سے لشکر اسلام کا پاک و صاف ہی رہنا اچھا تھا۔ مگر چونکہ اس وقت تک حکمت الہی کا مقصد یہ بھی تھا کہ منافقوں کو بھی ساتھ لگائے رکھا جائے۔ اس لئے ایک جماعت کثیر کا علیحدہ ہو جانا ادل تو شوکت میں نقصان ڈالنے والا تھا و دوسرے پختہ کاروں کی پست ہمت ہو جانے کا اندیشہ تھا۔

دوسرا نقصان یہ پہونچا۔ کہ مسلمانوں کی جماعت کو عین معرکہ کے وقت ہزیمت ہوئی۔ یہاں تک کہ بعض نے مدینہ میں اگر دم لیا۔ اور ایک شخص نے یہ خبر پہونچا دی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہید ہو گئے ہیں۔ بعض ان میں سے اپنے گھر میں گئے تو عورتوں نے وطن و شہر شرم و عار کی کہ کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر چلے آئے۔ تم اس قابل ہو کہ چہرہ سنبھال کر عورتوں کی طرح گھر میں بیٹھو۔

اس ہزیمت کے وقت کفار کو غلبہ کی صورت حاصل ہوئی۔ مسلمانوں کے ستر چہیدہ بہا و رو

شہسوار حضرت حمزہ جیسے شہید ہو گئے۔ یہ نقصان حقیقت میں بخندہ وجہ ایسا تھا کہ اس سے پہلے وہ اُس کے بعد بھی اُن کو اٹھانا نہیں پڑا۔

تیسرا نقصان یہ ہو چکا کہ خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم آئے آپ کا دندان مبارک شہید ہوا مسلمانوں کے لئے اس نقصان سے بڑھ کر اور کوئی نقصان نہیں ہو سکتا تھا۔ اُن کو اپنی جان سے مال سے عزت و آبرو سے زندہ دہیچے سے گھر اور جائیداد سے سب سے زیادہ پیاری و محبوب حضور انور کی ذات تھی اُن کا شغف آپ سے اس درجہ بڑھا ہوا تھا کہ ایک عورت کو جب اُس کے باپ بھائی وغیرہ کی شہادت کی خبر دی گئی تو اُس نے کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں۔ اور جب یہ سنا کہ آپ زندہ ہیں تو اس نے کہا آپ زندہ ہیں تو ساری مصیبتیں آسان ہیں۔ اور یہ سب نقصانات اُس غلطی رائے کا نتیجہ تھے۔ اور اب خود صحابہ کو بھی یہ خیال ہو سکتا تھا کہ ہم اس قابل نہیں رہے کہ ہم سے ان غلطیات میں مشورہ کیا جائے۔ اس خیال کے دفعیہ کے لئے یہ آیت نازل ہوئی کہ اول تو ان کے قصور معاف کرنے اور اُن کے لئے استغفار کا حکم ہوا اور پھر ارشاد ہوا کہ ان سے مشورہ کرتے رہو۔

آیت کا شان نزول اور ترتیب بیان صاف بتلا رہے ہیں کہ شاکر دھرم فی الامور میں امر سے امر حرب مراد ہے۔ الف لام استغراق کا نہیں کہ تمام امور حرب وغیرہ حرب میں مشورہ کیا کیجئے۔ بلکہ یہ الف لام حمد و حاجی کا ہے یعنی خاص لڑائی کے معاملات میں جس کا تذکرہ پہلے سے ہے مشورہ کیجئے۔ غلطی رائے اور قصور کی وجہ سے وہ ایسے نہیں ہو گئے کہ اُن سے مشورہ کیا جائے۔

جمہور کہتے ہیں ہم مان لیتے ہیں کہ یہ آیت خاص جنگ احک کے بارہ میں نازل ہوئی۔ مگر اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ مشورہ کا حکم خاص امور متعلقہ جنگ و قتال کے ساتھ مخصوص ہو جائے۔

اول تو اس وجہ سے کہ شان نزول کے خاص ہونے سے حکم کا خاص ہونا ضروری نہیں ہی بہت سی آیتیں کسی خاص واقعہ کے متعلق نازل ہوئیں ہیں مگر حکم عام ہے اس قاعدہ سے یہاں بھی لفظ الامر تمام ان امور کو شامل ہے جن میں وحی نازل نہیں ہوئی۔ خواہ امور متعلقہ قتال

میں ہو یا اور امور دینیہ ہیں۔

دوسرے اس وجہ سے کہ صحابہ سے مشورہ کرنے کا طریقہ نزول آیت سے پہلے بھی جاری تھا۔ اور اُس میں کوئی تخصیص کسی قسم کے معاملات کی نہ تھی۔ اس آیت سے جواز مشورہ کی ابتدا نہیں ہوئی۔ پس اگر ہم یہ مان لیں کہ شاور دھو فحاکامہ میں خاص امور متعلقہ تدابیر حرب مراد ہیں اور انہیں کے بارہ میں اجازت حکم ہے تو زیادہ سے زیادہ یہ ہو گا کہ واقعہ مذکورہ میں صحابہ سے چند غلطیاں سرزد ہو جانے سے جو یہ خلجان ہو سکتا تھا کہ اب آئینہ وہ مشورہ کے قابل نہیں رہے۔ اُس خلجان کو رفع فرما دیا۔ یہ کہاں سے مفہوم ہوا کہ مشورہ کا طریقہ جو پہلے سے جاری اور معاملات کی نوعیت کے ساتھ مخصوص نہ تھا اُس میں بھی اس آیت سے تخصیص ہو گئی۔

تیسرے اس وجہ سے کہ ہم کو بہت سے ایسے معاملات دینیہ کا ثبوت ملتا ہے جن میں آپ نے صحابہ سے مشورہ فرمایا اور ان کو تدابیر متعلقہ قتال سے تعلق نہیں ہے۔

مثلاً۔ بدر کی لڑائی سے فراغت ہو چکی تو آپ نے اسیران جنگ بدر کے بارہ میں صحابہ سے مشورہ فرمایا کہ ان کو معاوضہ لیکر رہا کر دیا جائے۔ یا قتل کر دیا جائے۔

یا مثلاً اذان کے بارہ میں صحابہ سے مشورہ فرمایا۔ صحیحین میں حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے

ابن عمر فرماتے ہیں۔ کہ مسلمان جب مینہ اُتے تو اُٹھ کر کے نماز کے لئے جمع ہوتے تھے۔ کوئی ان کو وقت کی اطلاع نہ کرتا تھا۔ ایک روز اس کی گھٹو ہوئی۔ بعض نے کہا کہ نعرائی کی طرح ناقوس بنالیا جائے۔ بعض نے کہا یہود کی طرح قرن۔ حضرت عمر نے کہا ایسا کیوں نہیں کرتے کہ کوئی شخص کھڑا ہو کر بجا دیا کرے۔

قال کان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فتحييتون بالصلاة وليس ينادي بها احد فتكلموا يومئذ في ذلك فقال بعضهم اتخذوا مثل ناقوس النصارى وقال بعضهم قرنا مثل قرن اليهود فقال عمرو ولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة فقال

لہ دو لکریاں ہوتی تھیں ایک چھوٹی یا یک بڑی چھوٹی کو بڑی پر مارتے تھے جس سے آواز نکلتی تھی۔ ۱۲۔

۱۲۔ مونہ سے بجانے کا آلہ شکم وغیرہ کے۔ ۱۲۔

یہ سن کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال سے
ارشاد فرمایا کہ کھڑے ہو کر نماز کے لئے آؤ اور دعو۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
یا بلال قوفنا بالصلوۃ مشکوۃ صفحہ ۵

اس حدیث سے بخوبی ثابت ہو کہ نماز کی اطلاع دینے کے لئے مشورہ ہوا صحابہ نے اپنی
اپنی رائے بیان کی اور آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مشورہ کو قبول فرما کر نماز کے لئے پکارا اور اطلاع
دینے کا حکم دیا۔ اور اس طرح انجام کار اذان جاری ہو گئی۔

تقصہ مشورہ دربار ساری بدریں کوئی اگر یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ مشورہ بھی منجملہ امور متعلقہ حروب
تھا (اگرچہ ایسا کہنا ہرگز قابل تسلیم نہیں ہے) تو مشورہ متعلقہ اذان میں اس کی کچھ بھی کسی طرح گنجائش
نہیں ہے اذان محض امر دینی ہے۔ اس کو قتل و قتال جنگ و جدل سے فی الحال یا انجام کار کسی
قسم کا تعلق نہیں ہے۔

ان دونوں واقعوں کی علاوہ اور بھی بہت سے واقعات کا ثبوت ملتا ہے جن سے معلوم ہوتا
ہے کہ ایسے امور دینیہ میں جس کا حروب سے تعلق نہیں مشورہ کیا گیا۔ مگر اب ان کی نقل کی حاجت نہیں
رہی اور جب ایسے امور دینیہ میں آپ کا مشورہ ثابت ہے تو حکم مشورہ کو امور جنگ کے ساتھ مخصوص کرنا
کسی طرح صحیح نہیں ہے۔

میں کہتا ہوں کہ بیشک جمہور کی رائے صحیح ہے مشورہ کا حکم تمام امور دینیہ کو عام شامل ہے۔
ہرگز امور متعلقہ تدابیر جنگ کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ لیکن میرے خیال میں غالباً کبھی وغیرہ کا
مطلب بھی یہ نہ ہوگا کہ امور جنگ کے علاوہ اور امور دینیہ میں مشورہ آپ کو جائز نہ تھا۔ وہ صحیح اور مسلم
واقعات سے کیوں کر انکار کر سکتے ہیں۔ ان کا مطلب یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت خاص امور حرب کے
متعلق نازل ہوئی ہے یعنی یہ خیال کر کے کہ ان سے ان امور میں غلطیاں سرزد ہوئیں ان سے
مشورہ ترک نہ کریں۔ اگر ان کا یہی مطلب لیا جائے تو حقیقت میں کچھ اختلاف باقی نہیں رہتا۔ واللہ
تعالیٰ اعلم۔

صحبت ثانی۔ خداوند عالم جل مجدہ نے اول تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ سے

مشورہ کا حکم فرمایا۔ اور پھر ارشاد فرمایا۔

فاذا عزمتم فتوکل علی اللہ۔ | پھر جب عزم کر چکو تو خدا تعالیٰ پر بھروسہ کرو۔

اس ارشاد میں مشورہ کی حقیقت اس کے نتیجہ اور اسلامی اصول کی ایسی صحیح تعلیم بیان فرمائی گئی ہے کہ اس کے بعد کسی مغالطہ اور غلط فہمی۔ کج روی اور غلط اصول قائم کرنے کی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ اول تو یہ کہ مشورہ میں اختلاف رائے ہوتا ہے۔ اگر اختلاف رائے میں پڑ کر کسی ایک جانب کو متعین نہ کر لیا جائے۔ اور غم مصمم قائم نہ ہو تو مشورہ بجائے مفید ہونے کے نہایت مضر اور مہلک ثابت جاتا ہے۔ تردد میں پڑ کر کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ حاصل ارشاد یہ ہے کہ صحابہ سے مشورہ کیجے لیکن کسی ایک جانب پر قائم ہو کر اس کی اجراء و امضاء کا غم مصمم کر لینا چاہیے۔ ایسا نہونا چاہئے کہ اختلاف رائے اور کثرت آراء کی وجہ سے نفس معاملہ تعویق و تردد میں پڑ جائے۔ اور یہ حقیقت میں دائمہ کو تعلیم ہے مسلمانوں کے لئے مشورہ کا عام قاعدہ بیان فرمایا گیا ہے۔ اور یہ وہ بات ہے کہ عقلاً درمانہ بھی اس اصول کو ترک کر کے کبھی مدعیس کا میاب نہیں ہو سکتے۔ خلاصہ یہ ہے کہ مشورہ جیسا فی حد ذاتہ محمود اور موجب فلاح ہے ایسے ہی مشورہ کے بعد ایک جانب متعین کر کے غم مصمم کر لینا بھی واجب و لازم ہے۔

دو کم یہ کہ مشورہ کرنا اعتقاد کی رائے پر اعتماد کرنا اور اس پر کار بند ہونا۔ منجملہ اسباب ظاہرہ کے قوی سبب کا میابی و مدعا برآری کا ہے۔ اور اس سے یہ خیال ہو سکتا ہے کہ مشورہ پر اعتماد کر کے کام کر لینا چاہئے۔ لیکن اسلامی تعلیم معتدل ہے۔ افراط و تفریط کا اس میں شائبہ نہیں ہے۔ اسلام نے ہم کو تعلیم دی ہے کہ ہم اسباب سے کام لیں۔ اور پھر اسباب کو موثر و حقیقی نہ سمجھیں۔ حقیقی قائل قادر مطلق و با اختیار کو سمجھیں۔ ہماری نظر خدا تعالیٰ پر ہو۔ اسباب کو واسطہ سے زیادہ کچھ نہ سمجھیں۔ اس تعلیم کو ذہن نشین کرنے کے لئے اول تو یہ ارشاد ہوا کہ آپ اسباب کو باہل ترک نہ کریں۔ صحابہ سے مشورہ کریں لیکن اسباب پر اعتماد بھی نہ کریں۔ بلکہ خدا تعالیٰ پر بھروسہ کر کے کام کو شروع کریں۔ یہ وہ اسلامی صحیح تعلیم ہے جس پر مسلمانوں کو ناز ہے۔ اور جس کا مقابلہ کوئی قوم اور کوئی مذہب نہیں کر سکتا۔ جن لوگوں نے

اسباب ظاہر پر اس قدر اعتماد کیا کہ خداوند تعالیٰ کو بھول گئے اسباب ہی کو منجی اور مومنین سمجھنے لگے انہوں نے حقیقتاً بندگی کا رشتہ توڑ دیا۔ اور جنہوں نے اسباب کو بیکار محض سمجھا انہوں نے خداوند عالم کی حکمت کو نہ سمجھا اسلام نے دونوں پہلوؤں کو سمجھا لیا۔

اس ارشاد سے ہم کو توکل کی حقیقت بھی سمجھ میں آگئی۔ توکل کے معنی یہ ہیں کہ ہر کام میں ہر تدبیر میں فقط خدا تعالیٰ کو موثر اور فاعل سمجھے۔ کسی سبب یا تدبیر پر اعتماد نہ کریں اُس کو حقیقی موثر اور خداوند عالم سے مستغنی نہ سمجھے۔ یہ مرتبہ اگر اس درجہ یقین و اذعان کو پہنچ گیا کہ اُس کا حال بن گیا ہے۔ اُس کے قلب میں اسباب کی طرف دھیان ہی نہیں ہے بلکہ سبب الاسباب کی طرف ہے تو یہ درجہ توکل کامل کا ہے جو اہل معرفت و ارباب یقین کو حاصل ہوتا ہے۔ اور اگر فقط علم و اذعان اور اعتقاد تو ہے اگر حال نہیں ہے تو نیچے کا درجہ ہے جس کے بغیر آدمی مومن نہیں ہوتا۔ نجات کے لئے یہ بھی کافی ہے توکل کی بحث اس کے مدارج کی تفصیل و تحقیق متوکلین کے مدارج اور حالات اس سے زیادہ تفصیل کو چاہتے ہیں مگر ہم ان جگہ اس سے زیادہ لکھنا نہیں چاہتے انشاء اللہ تعالیٰ کبھی اس پر مستقل لکھیں گے۔

آیت کے متعلق اور بھی لطیف بحثیں ہیں۔ لیکن اس رسالہ میں اُن کی گنجائش نہ تھی۔ اس لئے فقط وہی ضروری مباحث پر اکتفا کیا۔

نص و وجہم والذین استغیاوا لوالہم
و اقاموا الصلوٰۃ و اہرم شوریٰ بینہم
و مہم اذ قناہم ینفقون۔

ایمان والے وہ ہیں۔ جنہوں نے اپنے رب کے حکم کو مانا۔ نماز کو قائم کیا۔ اور اُن کے کام باہم شورہ سے ہوتے ہیں۔ اور جو ہم نے دیا جو اس سے چھپتے ہیں۔

اس آیت اور اس کی پہلی آیتوں میں مومنین کی مدح اور اُن کے اوصاف خاص بیان کئے گئے ہیں۔ اور منجملہ اوصاف خاصہ اور علامات مختصہ مومنین کا لین کے یہ بھی ہے کہ وہ اپنے معاملات کو باہمی شورہ سے طے کرتے ہیں۔ مستقل ہو کر خود راہی بنکر نہیں کرتے۔ اس آیت میں چار وصف بیان کئے گئے اول اپنے رب کی اطاعت اُس کے احکام کی تسلیم۔ دوسرے نماز کا قائم کرنا۔ تیسری

اپنے معاملات کو باہمی مشاورۃ سے طے کرنا۔ چوتھے خدا کے دئے ہوئے مال کو خدا کی راہ میں خرچ کرنا۔

اس ترتیب بیان میں اول تو خدا تعالیٰ کی اطاعت ہے جو حقیقت میں اصل اصول اور تمام عبادت کے لئے شرط اول ہے۔ اس کے بعد قائمہ صلوٰۃ ہے جو تمام عبادات الہی و دینی کی اصل اصول ہے اور ایمان و کفر کی بابت الفرق ہے۔ اس کے بعد مشاہدہ ہے۔ اور آخر میں فی سبیل اللہ خرچ کرنا۔ اللہ کی راہ میں صرف کرنا۔ فرض و نفل دونوں کو شامل ہے۔ اور جب یہ دیکھا جاتا ہے کہ مشورہ فرض نہیں ہے بلکہ مندوب و مستحب و سنہ کے درجہ میں ہے تو یہ ترتیب موجب علجان مظلوم ہوتی ہو سیکر حقیقت میں کچھ علجان نہیں ہے۔

مشورہ ایک مہتمم بالشان امر ہے عالم کی فلاح و فساد میں اس کو بڑا دخل ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے۔

جب تمہارے حاکم و امیر تم میں کے بہتر منتخب لوگوں میں سے ہوں۔ تمہارے والد یا بزرگ ہوں تمہارے کام باہمی مشاورۃ سے طے ہوتے ہوں۔ تو زمین پر رہنا۔ اس کے اندر دفن ہونے سے بہتر ہے۔ اور جب معاملہ عکس ہو جائے۔ امرا بدترین اور شر ترین ہوں۔ والد یا بزرگس و خلیس ہوں اور ان کے ہاتھ میں تمہاری باگ ہو تو دفن ہو جانا زمین پر زندہ رہنے سے بہتر ہے۔

اذا كان امراءكم خیاركم واغنیاءكم
استخیاءكم وامرکم شورى سیکم قطھر
الارض خیر لکم من بطنها و اذا كان
امراءکم شرارکم واغنیاءکم
یخلاءکم وامرکم الی النساء کف یطین
الارض خیر لکم من ظہرها۔

اس حدیث میں خصوصیت سے ان امور کو بیان کیا گیا ہے جس کو عالم کی اصلاح و فساد سے بہت کچھ تعلق ہے گویا مدار اصلاح و فساد غالباً ان امور پر ہے۔ امر اسے عام مخلوق کا تعلق ہوتا ہو۔ والد یا بزرگ کی طرف فقر و حاجت پڑتی ہے۔ ایسے ہی مشورہ بھی عام احتیاج کی چیز ہے۔ جس سے صاف ظاہر ہے کہ اگر معاملات میں باہمی مشاورۃ سے کام نہ لیا جائے بلکہ خود رائے یا کم عقلوں

کے اقتدار سے معاملات طے کئے جائیں تو عالم میں فساد پھوٹ پڑے۔ زندگی تلخ ہو جائے۔ زندہ رہ کر مبتلا مصائب و فتنوں سے مرنا بد بھلا بہتر ہو جائے۔

اور جب کہ عالم کی صلاحیت و فساد مشورہ و عدم مشورہ سے ہے۔ تو مناسب یہ معلوم ہوتا تھا کہ مثل اور عبادات مشورہ بھی فرض ہوتا۔ مگر خداوند عالم نے اس میں بھی مصالح عباد کو ملحوظ رکھ کر مشورہ کو ان پر فرض نہیں فرمایا۔ مگر مشورہ کے استحسان اور اس کے متمم بالشان ہونے کو ایسے انداز سے فرمایا کہ کسی مومن صاحب عقل سلیم کو اس سے انحراف کی گنجائش ہی نہیں رہی۔

اول تو مومنین کی مدح کی موقع پر ان کے اوصاف خاصہ کو شمار کرتے ہوئے مشاورۃ باہمی کو بھی بیان فرمایا جس سے خود اس کی عظمت و شان معلوم ہوتی ہے۔ پھر صلوة و زکوٰۃ اور مفروضہ عبادتوں کے درمیان میں رکھا جس سے اول تو یہ معلوم ہو گیا کہ مشورہ کا درجہ یہ ہے کہ وہ بھی فرض ہوتا۔ دوسرے زکوٰۃ و صدقات سے مقدم رکھا جس سے اور بھی اس کی عظمت و شان بڑھ گئی۔

نص اول سے اگر یہ معلوم ہوتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ سے مشورہ کا حکم ہے۔ جو حقیقت میں اللہ کے لئے تعلیم ہے کہ جب باوجود مستغنی عن مشاورۃ ہونے کے بھی مشورہ کے لئے امور تھے تو دوسرے لوگ ضرور امور ہوں گے وہ کیسے اس سے مستغنی ہو سکتے ہیں گویا اس آیت میں مسلمانوں کو مشورہ کا حکم دیا گیا۔ اور اس آیت کے اندر مقام مدح میں مومنین کے اوصاف میں سے مشاورۃ باہمی کو بیان فرمایا جس سے یہ نتیجہ نکال لینا سہل اور بدیہی امر ہی کہ مشورۃ نبض قرآنی ایک ضروری اور موجب اصلاح عالم امر ہے۔ اس سے کسی کو انحراف و استغناء کی گنجائش نہیں ہے۔ اس سے بزرگتر تاکید اور تقسیم کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے۔

روایات احادیث

نصوص قرآنی اور ان کے متعلق ضروری امور کے بیان سے فراغت پاکر اب ہم مشورہ کے متعلق روایات احادیث کو بیان کرنا چاہتے ہیں۔

حدیث اول من اراد امرًا فشتا ور
فیه ہدی لا رشد الا مور۔

سہمی عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرموا۔

حدیث ثانی عن علی رضی اللہ عنہ
قال قلت یا رسول اللہ الا مری نزل
بنا بعدک لم ی نزل فیه قران ولم
یسجد منک فیه شی قال اجمعوا الہ
العابد من امتی واجعلوا بیتی کم
شوری ولا تقضوہ برای واحد۔

خطیب رواہ مالک

حدیث سوئم عن ابی ہریرۃ مرفوعاً
استرشد والعقل ترشد واوکا
تعصوہ فلتد موا۔ خطیب فی رواہ مالک
حدیث چہارم عن ابن عباس قال لما
نزلت وشاورهم فی الامر قال رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امان اللہ و
رسولہ لغیان عنہا ولكن جعلہا اللہ
لعالی رحمۃ لامتی فمن استشار منهم
لم یعم رشدًا ومن ترکہا لم یعم غیا

جو شخص کوئی کام کرنا چاہے۔ اور اس میں مشورہ کئے
تو اس کو سب سے بہتر امر کی طرف ہدایت کی جاتی ہے۔

حضرت علی فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بعد جو کوئی ایسا امر پیش آئے
جس میں نہ قرآن نازل ہوا۔ نہ آپ سے کچھ سنا
تو اس کی کیا جائے۔ فرمایا میری امت کے دیندار
لوگوں کو جمع کر کے اس امر کو مشورہ میں ڈال دو
تہا کسی ایک کی رائے پر فیصلہ نہ کرو۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
و انتم لوگوں سے طلب رشد و مشورہ کرو تم کو سیدھی
راہ کی ہدایت ہوگی۔ ان کی نافرمانی و خلاف مت
کرو تا دم ہوگے ابن عباس فرماتے ہیں جب آیہ و
شاورہم فی الامر نازل ہوئی تو جناب رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمادیا مجھ کو خدا اور خدا کا
رسول مشورہ سے مستغنی ہیں۔ لیکن خدا تعالیٰ نے مشورہ
کو میری امت کے لئے رحمہ بنایا ہے۔ میری امت میں سے
جو مشورہ کرتا رہے گا۔ رشد و ہدایت اس کے ساتھ ہیں

۱۔ در مشورہ جلد سادس۔ صفت۔

۲۔ در مشورہ صفت جلد سادس۔

۳۔ در مشورہ صفت جلد سادس۔

بیہقی بسند حسن یہ حدیث پہنچا ہے۔

اور جو اس کو چھوڑ دیا تجربہ ہی اس کا ساتھ چھوٹے گی۔

حدیث نجم اذا کان امراء کم۔ آہ یہ حدیث مع ترجمہ پہنچائی گئی ہے۔

حدیث ششم کتاب ادب الدین والدین صفت امیر ہے۔

وروی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مشورہ

انہ قال المشورة حصن من الدمامة

سے محفوظ رہنے کا قلعہ ہے اور لوگوں کی ملامت

واما من الملامة

سے امن ہے۔

حدیث ہفتم عن ابن عباس رضی اللہ عنہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص کوئی

قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من

کام کرنا چاہو اور اس نے اس بارہ میں کسی مسلمان سے مشورہ کر لیا

اراد امرا فسا ورفیہ مسلما وفقہ اللہ لا رشدا۔

تو خدا تعالیٰ اس کو سب بہت بات کی توفیق عطا فرماتا ہے۔

اکا ص۔ او ایلا دنیا والدین صفت حدیث ششم روئی

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خدا تعالیٰ

عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال

پرایان رکھنے کے بعد اعلیٰ درجہ کی معقول بات لوگوں

راس العقل بعد الایمان باللہ التود

سے محبت اور میل جول کیساتھ رہنا ہے کوئی خود رائے شخص

الی الناس وما استغنی مستبد براۓ

محض اپنی رائے پر بھروسہ کر کے کبھی دوسروں سے بے

وما هلك احد عن مشورة۔

پروا نہیں ہوا اور نہ مشورہ کے بعد کام کرنا ایسا بھلا نہیں کی تو

حدیث نجم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ

آئے اپنے عقول کو نہ ذکرہ سے تجربہ کار بننا اور

وسلم لفقوا عقولکم بالمد اکرۃ

اپنے معاملات میں باہمی مشاورت سے امداد

واستعینوا علی امورکم بالمشاورۃ

لو۔

احادیث مذکورہ بالا سے چند امور بوضاحت تام ثابت ہو گئے۔ اول یہ کہ طریق رشد و صواب

دہایت پر چلنے کے لئے مشورہ اصل اصول ہے۔ مشورہ پر کاربند ہو کر جو کام کیا جاتا ہے اس میں

خیریت و صلاحیت ہوتی ہے۔ رشد و ہدایت ساتھ دیتے ہیں۔ اور اگر مشورہ نہ کیا جائے تو کجی و گمراہی سے نجات ملنا مشکل ہے اس میں انجام کار ندامت اٹھانی پڑتی ہے۔

دویم یہ کہ عیسا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موردِ مبینہ میں خواہ وہ متعلق تدابیرِ حرب ہوں یا متعلقہ احکامِ مشورہ جائز تھا۔ ایسے ہی آپ کے بعد بھی جب کسی معاملہ میں نص کتاب و سنت موجود نہ ہو مسلمانوں کے لئے مشورہ مشروع ہے۔

تیسرے یہ ہے کہ جن لوگوں سے مشورہ کیا جائے ان میں ان اوصاف کا موجود ہونا ضروری ہے جن سے ان کے مشیر بننے کی اہمیت ثابت ہوتی ہے اور جو ان کو غلط ارٹے نہ دیں اور خیانت سے رکھیں

چوتھے یہ کہ بوجہ نزول وحی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ سے مستغنی تھے مگر اس غرض کے لئے کہ امتہ اقتدا کرے آپ کے لئے مشورہ مشروع کیا گیا۔ اس چوتھے امر کو ہم پہلے وضاحت سے بیان کر چکے ہیں۔ تیسرے امر کی تشریح شرائط و آداب مشورہ میں تفصیل سے بیان ہوگی۔

اقوال صحابہ و سلف امتہ

(۱) حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔

لَعَلَّ الْمَوَازِرَةَ الْمَشَاوِرَةَ وَبِئْسَ الْأَسْتِدَادُ
اَلْأَسْتِدَادُ

(۲) حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔

الرَّجُلُ ثَلَاثَةٌ رَجُلٌ تَوَدُّ عَلَيْهِ الْأُمُورُ
فَيَسِدُ دَهَا بَوَايَهُ وَرَجُلٌ لَيْشَاوَرُ

لَعَلَّ الْأَدَبَ الدِّنْيَا وَالْدِّينَ صَفَحَةً

لَعَلَّ الْأَدَبَ الدِّنْيَا وَالْدِّينَ صَفَحَةً

فیهما أشکل ونیزل حیث یأمر اهل
الرای ورجل حائر یا تھور شد ا
ولا یطیع مرشد ا۔

کردے دوسرے وہ جو مشکلات میں اور وہاں سے
مشورہ کے بعد اہل انزال کی رائے کا اتباع کرتا ہے اور تیسرا
حیران ہے نہ کسی سے بھلائی کا مشورہ لیتا ہے نہ کسی ہدایت
کرنے والی کی اطاعت کرتا ہے۔

(۳) حضرت علی رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں۔

الاستشارة عین الهدایة وقد
خاطر من استغنی براءتہ۔

مشورہ حاصل کرنا عین ہدایت ہے اور جو شخص اپنی
رائے پر اعتماد کرے ہوئے ہے۔ اُس نے خطرناک ماہ اختیار کی

(۴) حضرت حسن بصری ارشاد فرماتے ہیں۔

ما تشاور قوم قط الا هدوا ولا رشدهم
ثقلوا و امرهم شورى بینهم۔

جب کوئی قوم کسی معاملہ میں مشورہ کرتی ہو تو ان کو بہترین بات
کی ہدایت ہوتی ہو۔ اس کی تاکید میں انہوں نے آیہ و
امرهم شورى بينهم کی تلاوت فرمائی

(۵) عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔

ان المشورة والمنظرة بأربعة مقلات
بركة لا یصل معهما رای ولا یفقد
معهما حزم۔

مشورہ اور منظرہ دو دروازہ ہیں رحمت کے اور دو گنجیاں ہیں
برکت کی ان کے بعد رائے غنی نہیں رہتی۔ اور نہ حزم و
احتیاط مفقود ہوتے ہیں۔

(۶) حضرت امام مالک نے اپنے ایک خط میں جو باروں رشید کو لکھا ہے تحریر فرمایا۔

الزم الراى الحسن والهدى الحسن

اپنے مشورہ کو اور اچھی نصیحت اور میانہ روی کو نصیب

۱۲۔ اوب الدین والدین صفحہ ۱۲۔

۱۳۔ روح المعانی جلد ۱ صفحہ ۲۵۲۔

۱۴۔ اوب الدین والدین صفحہ ۱۲۔

۱۵۔ اوب الدین والدین صفحہ ۱۲۔

سے پکڑنا چاہئے۔ مجھو ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ روایت پہنچی ہے وہ فرماتے تھے کہ اچھی راے ایک جز ہے نبوت کی یکس اجزا میں سے۔

والا قصداً بلغنی عن ابن عباس رضی اللہ عنہما أنه قال الراي الحسن جزء من خمسة وعشرين جزءاً من النبوة

اقوال عقلاء وبلغاء وارباب سیاست

(اس موقع پر علاوہ اہل اسلام دوسرے عقلاء کے مقولے بھی نقل کئے جائینگے)
(۱) خلیفہ منصور عباس نے اپنی بعض اولاد کو نصیحت کرتے ہوئے کہا۔

(دو باتیں مجھ سے حاصل کر لے بغیر سوچے زبان سے کچھ مت نکال اور بغیر تدبیر کے کام نہ کر۔)

خذ عني اثنين لا تقل في غير تفكير ولا تعمل بغير تدبير
(۲) فضل کا مقولہ ہے۔

مشورہ میں برکت ہے۔ میں مشورہ کرتا ہوں یہاں تک کہ اس عجیبی باندی سے۔)

المشورة فيها بركة واني لا استشير حتى هذه الحبشية العجمية -
(۳) بعض عقلاء کا مقولہ ہے۔

(سیدھی اور سچی رائے سخت دلیر اور بہادر سے زیادہ محفوظ ہوتی ہے۔)

الوامي السديد احمي من البطل الشديد

(۴) ایک دانشمند اعرابی کا قول ہے۔

(کوئی مال عقل سے کم نہیں اور دافرنہیں۔ ہل سڑھل کوئی فقر و قاجار نہیں کوئی سوار مشورہ سے زیادہ قوی نہیں ہے۔)

لا مال اوفر من العقل ولا فقر اعظم من الجهل ولا طمر اقوى من المشورة
(۵) بعض بزرگوں کا قول ہے۔

(جو شخص اپنے کام کے لئے اول استخارہ کرے اور بعد میں

من بداء بالاستشارة وثني بالاستشارة

فحقیق ان لا یغیب رایہ -

(۶) عبد الحمید کا قول ہے -

المشاوَر فی رایہ ناظر من وراءہ -

(۷) بعض بلغار کا قول ہے -

حق العاقل ان یضیف الی رایہ
رای العقل -

(۸) حسن کا مقولہ ہے -

المناس ثلاثة فرجل رجل ورجل
نصف رجل ورجل لا رجل فاما
الرجل الرجل فذل والراي والمشورة
واما الرجل الذي هو نصف رجل
فالذي له رأي ولا يشاور واما
الرجل الذي ليس برجل فالذي ليس
له رأي ولا يشاور

مشورہ کرے تو وہ اس امر کا مستحق ہو کہ اس کی رائے کو اختیار کیا جائے۔

(اپنے معاملہ میں مشورہ کرنے والا ایسا ہو جیسا اپنی پشت
کی چیز دیکھنے والا۔)

(عاقل کا فرض یہ ہے کہ اپنی رائے کی مانند عقلا کی رائے
کو ملا لے۔)

آدمی تین قسم کے ہوتے ہیں ایک وہ جو پورا آدمی ہے دوسرا
وہ جو آدھا ہے۔ تیسرا وہ جو کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ شخص جس
کو مرد کامل کہنا چاہئے۔ وہ ہے جو خود صاحب رائے
ہے اور مشورہ بھی کرتا ہے۔ اور وہ جس کو نصف آدمی
کہنا چاہئے وہ شخص ہے جو خود تو ذی رائے اور صاحب
عقل و ہوش ہے مگر مشورہ نہیں کرتا اور جو بالکل بی آدمی نہیں
وہ وہ ہے جو نہ خود ذی رائے ہے اور نہ دوسروں کے مشورہ کرتا ہے۔

حسن کے اس مقولہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس ارشاد میں جس کو ابھی نقل کر چکے
ہیں۔ اختلاف ظاہر ہے کیوں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تو مرد کامل اس کو قرار دیا ہے۔ جو معاملہ
کی تدبیر و اصلاح اپنی رائے سے کر سکے۔ دوسروں کی مشورہ کا خواہ مخواہ محتاج نہ ہو۔ اور حسن مرد

۱۲ ادب الدینا والدین صفحہ ۱۲

۱۳ ادب الدینا والدین صفحہ ۱۲

۱۴ متعرف جلد اول صفحہ ۱۲

کامل اُس شخص کو کہتا ہے جو باوجود ذی رائے و تدبیر ہونے کے دوسروں سے مشورہ کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دوسرے درجہ کا آدمی اس کو فرماتے ہیں جو مشکلات پیشکشورہ کے بعد کام کرے۔ اس میں دونوں صورتیں داخل ہیں خود بھی ذی رائے ہو اور مشورہ بھی کرے اور خود ذی رائے نہ ہو مگر مشورہ کرے۔ حالانکہ حسن صورت اول کو یعنی ذی رائے بھی ہو اور مشورہ بھی کرے مرد کامل کی صورت کہتے ہیں۔ یہ اختلاف ظاہر ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ اختلاف بھی مفہوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر کے ارشاد سے تو چار صورتیں مفہوم ہوتی ہیں۔

۱۔ قطع اپنی رائے و تدبیر سے حل معاملات کرے۔

۲۔ صاحب رائے اور مشورہ بھی کرے۔

۳۔ صاحب رائے نہ ہو مگر مشورہ کرے۔

۴۔ نہ صاحب رائے ہے اور نہ مشورہ کرتا ہے اور نہ مشورہ کی اطاعت کرتا ہے۔ اور حسن کے قول میں صرف پہلے دوسری اور چوتھی صورت سے بحث کی گئی ہے۔

تیسری صورت سے یعنی ذی رائے نہ ہو مگر مشورہ کرے بحث نہیں کی۔ حالانکہ جب اس نے اس احتمال کو لیکر کہ نہ خود صاحب رائے اور نہ مشورہ کرے ایسے شخص کو آدمیت کے درجہ سے بالکل خارج کر دیا ہے تو اس شخص کا بھی جو ذی رائے تو نہیں مگر مشورہ کے بعد کام کرتا ہے درجہ ضرور قائم کرنا چاہئے تھا۔

اختلاف اذل کو دیکھا جاتا ہے تو عقل کی رو سے حسن کا قول صحیح اور معتد معلوم ہوتا ہے۔ مگر جب حضرت عمر کی جلالت شان اور انتہائی تدبیر و سیاست کی طرف نظر اٹھائی جاتی ہے تو حسن کا قول اس کے معاملہ میں قابل تسلیم نہیں معلوم ہوتا۔ لیکن حقیقت میں کچھ اختلاف نہیں ہے حسن جن تین درجوں سے بحث کرتے ہیں حضرت عمر نے اس سے اوپر بھی ایک درجہ قائم کیا ہے۔ حسن کی مراد تو صاحب رائے سے وہی شخص ہے جس کو عقل و تدبیر ظاہری سے پورا حصہ ملا ہو۔ لیکن حضرت عمر کی نظر اس سے عالی درجہ پر ہے جس کی تفصیل یہ ہے کہ خداوند عالم نے انسان کو

عقل عطا فرما کر نیک و بد کی فیز پر قادر کر دیا ہے۔ اتنی بات میں مومن و کافر مسلم و غیر مسلم سب شریک ہیں عقل جو فطرتاً انسانی ترکیب کا جزو اعلیٰ ہے۔ اُس کو تجربہ سے ترقی ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے عاقل غیر مجرب سے عاقل مجرب کا درجہ بڑھا ہوا ہوتا ہے۔ لیکن عقل کی ترقی جیسی تجربہ اور مارست سے ہوتی ہے اور اس حصہ میں بھی انسان کے سب افراد شریک ہیں۔ اسی طرح عقل کی تائید اور تقویت خدا کے نور و ہدایت سے ہوتی ہے۔ جس کو فراست ایمانی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ عقل کیساتھ جب فراست ایمانی بھی مل جاتی ہے تو اس کا درجہ ہزاروں مشوروں اور تجربوں سے فائق تر ہو جاتا ہے۔ ہزار دانشمند آدمی ملکر بھی کبھی صحیح رائے قائم نہیں کر سکتے لیکن ایک مومن فراست ایمانی کی بدولت صحیح نتیجہ تک بے تامل پہنچ جاتا ہے اور اُس وقت اس کیلئے یہ لازمی نہیں ہوتا کہ مشوروں کی جماعت کا اگرچہ کتنی ہی بڑی تعداد میں اور کیسے ہی تجربہ کار کیوں نہوا اتباع کرے۔ بلکہ ان اصحاب رائے و تجربہ کو مومن کی فراست ایمانی کا اتباع کرنا چاہئے۔ اسی وجہ سے ارشاد ہوا ہے۔

اتقوا فراستہ المؤمن فانہ ینظر منور اللہ | مومن کی فراست سوڈرنا چلے گی کہ وہ خدا کے نور سے دیکھتا ہے۔
یعنی مومن اگرچہ فراست ایمانی سے کوئی بات کہے اُس کو یوں ہی نہ سمجھو وہ جو کچھ کہتا ہے
نور خداوندی کی ہدایت سے کہتا ہے۔

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا واقعہ کتب میں موجود ہے کہ ایک مرتبہ کسی شخص کی فطرت راستہ میں اجنبی عورت پر شہوت سے پڑ گئی۔ اُس کے بعد داخل ہوا تو حضرت عثمان نے فرمایا کہ بعض شخص مسجد میں داخل ہوتے ہیں اور آثار زناؤں کے پھرہ سے ظاہر ہوتے ہیں۔ اُس شخص نے کہا کہ اے امیر المؤمنین کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی وحی آتی ہے۔ آپ کو کس طرح معلوم ہوا۔ آپ نے فرمایا یہ وحی نہیں بلکہ فراست مومن ہے۔ ظاہر یہ کہ حضرت عثمان کا یہ فرمانا قیاً یا آنکھوں کے آثار پر مبنی نہ تھا۔ بلکہ آپ کو بذریعہ فراست زنا کے آثار کا احساس ہوا اور اسی وجہ سے اس قدر یقین کے ساتھ فرمایا۔ اگر محض رائے و قیاس ہوتے تو کبھی آپ ایسا علم نہ لگاتے۔

کیونکہ مومن کو محض رائے سے متہم کرنا بھی منع ہے۔

لیکن اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ صاحب فراست ایمانی کو مشورہ لینا منع ہے یا وہ مشورہ سے بالکل مستغنی ہے۔ کیونکہ خود صاحب وحی کو، گو کسی مصلحت پر مبنی ہو، مشورہ کا حکم ہے۔ اور صاحب فراست ایمانی جب اس درجہ کا نہیں ہے تو ان کے لئے نہ مشورہ ممنوع ہے۔ اور نہ ایسا مستغنی البتہ بسا اوقات اس کو حاجت نہیں ہوتی۔

پس جہاں تک ہم نے غور کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ارشاد کا منشا یہ ہے اور یہ درجہ جن کے پیش نظر نہیں ہے جو محض ایک صاحب تدبیر و سیاست وزیر ہے۔

رہا دوسرا اختلاف سو وہ قابل التفات و خیال نہیں ہے۔ کیونکہ احتمال گل چار ہیں۔

(۱) صاحب رائے ہو اور مشورہ بھی کرے۔

(۲) صاحب رائے ہو اور مشورہ نہ کرے۔

(۳) صاحب رائے نہ ہو اور مشورہ کرے۔

(۴) نہ صاحب رائے ہو اور مشورہ نہ کرے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان چار کے علاوہ ایک درجہ فراست ایمانی والے کا قایم فرمایا جس کو اول صورت بیان فرمایا ہے۔ اور ان چاروں میں سے صرف دو صورتیں بیان فرمائی ہیں۔ اور باقی دو کو انہیں کے اندر داخل سمجھ گرائی کی حالت کو صراحتاً بیان نہیں فرمایا۔ ان کے بیان میں بعد صاحب فراست ایمانی کے دوسرا درجہ اس شخص کا ہے جو مشکلات میں مشورہ کر کے اہل الرائے کی رائے کا اتباع کرتا ہے۔ اس درجہ میں دونوں شخص داخل ہیں جو صاحب رائے ہیں وہ بھی۔ اور جو صاحب رائے نہیں وہ بھی۔ علیٰ ہذا تیسرا درجہ اس شخص کا رکھا ہے جو حیران ہے نہ مشورہ کرتا ہے اور نہ مشیر کا اتباع کرتا ہے۔ اس میں بھی دونوں شخص داخل ہیں جو صاحب رائے ہیں اور مشورہ نہیں کرتے اور جو صاحب رائے بھی نہیں اور مشورہ بھی نہیں کرتے۔

ایسے ہی حسن نے ان چار صورتوں میں سے تین کی تو تصریح کر دی۔ البتہ ایک صورت

کا ذکر چھوڑ دیا ہے۔ یعنی جو شخص کہ خود تو صاحب رائے نہیں ہی۔ مگر اہل الرائے سے مشورہ کر لیتا ہے اس کو نہ کامل رجل میں داخل کیا ہے۔ نہ نصف میں اور نہ لارجل میں۔ ظاہر ہے کہ لارجل میں تو وہ داخل ہو ہی نہیں سکتا۔ اب یا تو کامل رجل ہو گا یا نصف رجل۔ لیکن کامل رجل کتنا بھی بعید از عقل و قیاس ہے۔ اس لئے لامحالہ نصف رجل میں داخل ہو گا۔ اور یہ داخل ہونا بالکل بتین و ظاہر ہے کیونکہ صورت ثانیہ میں وہ شخص نصف رجل کے درجہ میں رہا جس نے گو خود ذی رائے ہے مگر تریک مشورہ کر کے پر نظر راہ اختیار کی ہے۔ تو وہ شخص جو گو ذی رائے نہیں ہے مگر اپنے معاملہ کی باگ اہل الرائے کے ہاتھ میں دیدی ہے۔ بدرجہ اولیٰ اس درجہ میں رہیگا۔ اور اس کا درجہ اس نصف رجل کے درجہ سے بڑھا رہیگا جو صورت ثانیہ میں بیان کیا گیا۔ بلکہ وہ قریب تر رجل کامل کے ہو گا اور چونکہ اس کا درجہ ظاہر و باہر تھا۔ اس وجہ سے حسن نے صراحتاً اس کا ذکر نہیں کیا۔

غرض اختلاف کچھ نہیں ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیان فرمودہ صورت اول سے تو حسن نے بحث ہی نہیں کی بلکہ۔ باقی چار صورتوں میں سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دو کا ذکر کر لیا۔ فرما دیا۔ اور دو کا ضمناً اور حسن نے تین کا ذکر کر رہا تھا اور ایک کا ضمناً۔

(۹) بعض عقلاء کا قول ہے۔

من بدء بالاستخارة وثنی بالاستشارة
فحقین ان لا یُحبب رایہ -
(۱۰) ابن المعتز عباسی کا قول ہے۔

المشورة دلیلة ولعل علی غیرہ
یعنی مشورہ سے دوسرے پر بوجھ پڑ جاتا ہے اور تو خود غلط اور غلطی اور غلطی سے اعداء سے

محفوظ ہو جاتا ہے۔

(۱۱) بعض عقلاء کا قول۔

اذا استخار الرجل ربه واستشأه
واجهد رايه فقد قضاه عليه و
يقض الله في امره ما يحب۔

جب آدمی اپنے رب سے استخارہ کرے اور اپنے دوستوں سے
مشورہ کرے اور اپنی عقل و دانش کو پورا صرف کرے تو وہ اپنا فرض ادا
کر چکا۔ بے خدا تعالیٰ اس کے معاملہ میں جو چاہے کرے۔

مطلب یہ ہے کہ نتیجہ کا حسب مدعا طاہر ہو یا بشر کے اختیار میں ہے اور نہ قدرت میں داخل۔
اس کے اختیار میں جو بات ہے اور جس کی پابندی اس کو کرنی چاہئے وہ صرف یہی کہ جب کوئی
معاملہ پیش آئے اور اس کے دونوں جانب فعل و عدم فعل کے مفید نتائج میں متردد ہو تو اول
اپنے رب سے استخارہ کرے۔ پھر مشورہ اور اس کے بعد اپنی رائے کا زور لگا کر ایک جانب کو
اختیار کرے۔

(۱۲) كان يقال من اعطى الرب العالم
يمنع الربا من اعطى الشكر لم يمنع المذا
ومن اعطى التوبة لم يمنع القبول و
من اعطى الاستخارة لم يمنع الخيرة
ومن اعطى المشورة لم يمنع الصواب۔

دیہات منقول چلا آتا ہے کہ جس شخص کو چار باتیں حاصل ہو گئیں۔
اسی چار امور سے بھی محروم نہیں دکھایا جاتا جو شخص انہوں پر شکر ادا
کرتا ہو وہ غریب غنیمتوں سے محروم نہیں رہتا۔ اور جس کو توبہ کی توفیق
ہو جاتی ہے قبول توبہ سے محروم نہیں رہتا۔ اور جس نے خدا سے
استخارہ کر لیا اس کو امور خیر کی توفیق ہوتی ہے اور جس نے مشورہ
کر لیا صواب سے محروم نہیں رکھا جاتا۔

(۱۳) قبیلہ عیس کے ایک شخص سے کسی نے کہا۔ کیا بات ہے تم لوگ معاملات میں خطا
بہت کم کرتے ہو۔ اس نے جواب میں کہا۔

لہ مستطون صفحہ ۶۹ و ۷۰ - ۱۲

لہ مستطون صفحہ ۷۰ - ۱۳

سے مقدمہ جلد اول صفحہ ۱۱ - ۱۴

نحن الف رجل وفینا حارم واحد
فمن نسا وری فکتا الف حارم -

اہم ایک ہزار شخص ہیں۔ اور ہم میں ایک شخص دانشمند۔ مدبر
اور تجربہ کار ہو۔ ہم اس سے مشورہ کرتے ہیں تو گویا ہم ہزار
دانشمند اور مدبر ہیں۔

مطلب یہ ہے کہ ہم بغیر مشورہ کے کام نہیں کرتے۔ اور ایک مدبر و تجربہ کار کا مشورہ قبول
کرتے ہیں۔ تو گویا ہم ہزار کے ہزار مدبر و دانشمند ہیں۔ جو مشاورت باہمی کے بعد معاملات طے کرتے
ہیں۔ پھر ہم کیوں کہ خطا پر قائم رہ سکتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ سب بغیر سوچے سمجھے اس ایک
شخص کا اتباع کرتے ہیں۔ بلکہ یہ ہے کہ ہم خود بھی ذی رائے و تدبیر ہیں۔ مگر ایک تجربہ کار و دانشمند کا
قول سب پر مرجع ہوتا ہے۔ اور انجام میں ہم متفق ہو جاتے ہیں۔ اور یہی قاعدہ عقلا و دنیا کا ہے
کہ تجربہ کار و مدبر کا قول ہمیشہ مرجع سمجھا جاتا ہے۔

(۱۴۱) ایک شاعر کہتا ہے۔

الرای کا للیل مسود جو انبہ واللیل لا ینجلی الا باصلاح

رائے شب کی جو کہ اس کے طرف نیا ہیں اور رات کا نہ ہر بغیر صبح کے زائل نہیں ہوتا۔

فا محمد مصالیم اراء الرجال الی مصباح راایت تزد صدوہ صبح

لوگوں کی رائے کی مش کو اپنی چراغ کے ساتھ ملا لینے سے تیرے چراغ کی روشنی زیادہ ہو جائیگی

مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنی رائے سے ایک پہلو کو سمجھتا ہے۔ مگر جیسا کہ رات میں اگر چہ چہرہ
کی چیز کا احساس و ادراک ہو جاتا ہے مگر ذرا فاصلہ کی چیز نظر نہیں آتی۔ اسی طرح تمنا اپنی رائے
سے تمام پہلو روشن نہیں ہوتے وہ برابر معرض تخافیں رہتے ہیں۔ لیکن جب صبح ہو کر شب کی
تاریکی زائل ہو جاتی ہے تو مشرق و مغرب جنوب و شمال کی تمام چیزیں روشن ہو جاتی ہیں۔
اسی طرح جب اپنی رائے کیساتھ دوسروں کی رائے کو ملا لیا گیا تو گویا ایک چراغ کے ساتھ
جس کی روشنی تھوڑی دودھ تک پھیلی ہوئی تھی ہزاروں شمعوں کو روشن کر دیا۔ اور عالم کے نورانی

ہو جانے سے خود اس کے چراغ کی روشنی بھی بڑھ گئی۔ اور اطراف و جانب کی سب چھوٹی بڑی چیزیں ظاہر و نمودار ہو گئیں۔

یہ ہے کہ اس شاعر نے مشورہ کے فوائد و نتائج کو بہت ہی خوبی اور لطافت کیساتھ بیان کیا ہے۔ کیسا صحیح ارشاد ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔

ان من الشعر لحکمة - (بعض شعر حکمت ہوتے ہیں۔)

یعنی شعر کو محض تک بندی اور تخیلات کا مجموعہ ہی نہ سمجھو ان میں بہت سی حکمت کی باتیں بھی ہوتی ہیں۔

(۱۵) بعض علماء فرماتے ہیں۔

(ماثل کا فرض یہ ہے کہ اپنی رائے کے ساتھ مقلد کی رائے کا اضافہ کرے۔ اور اپنی عقل کے ساتھ مقلد کی عقل کو جمع کرے۔ کیونکہ ایک رائے بسا اوقات ذلیل ہوتی ہے اور دوسرا عقل بسا اوقات گمراہ۔)

من حق العاقل ان یضیف الی رايه
آراء العقلاء ویجمع الی عقله عقول
الحکماء فان الراى الفذ ربما ذل
والعقل الفرد ربما ضل۔

(۱۶) عرب کا ایک نابینا شاعر بشیر بن برد اسی مضمون کو اس طرح بیان کرتا ہے۔

اذا بلغ الراى المشورة فاستعن | هجوم نصیحة و نصيحة صاخم

جب کسی معاملہ میں مشورہ کی نوبت آئی تو خیر خواہ کی دانشمندی یا دانشمندی کی خبر خواہی سے امداد لینی چاہئے۔

ولا تجعل الشورى عليك عضة | فان الخوفى قوة للمفتوا دم

مشورہ کو عذارت کی نظر سے نہ دیکھو بلکہ چھوٹے پرشوروں کے لئے قوت بنتے ہیں۔

شاعر نے اول شعر میں میسر کے شرائط کی طرف اشارہ کیا ہے۔ لیکن اس کی تشریح ہم مشورہ کے آداب شرائط میں کریں گے۔ دوسرے شعر کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص کسی سے مشورہ لینے

کو اپنے لئے حقارت کا سبب نہ سمجھے۔ یہ خیال نہ کرے کہ کسی سے مشورہ لینے میں میری نادانی یا ناتواقییت کا ثبوت ہوتا ہے۔ اگرچہ یہ شخص کیسا ہی دانشمند اور تجربہ کار ہو اور شیراُس درجہ کا نہ ہو۔ کیونکہ قوی کو بھی بسا اوقات ضعیف سے تقویت پہنچ جاتی ہے دیکھو پرند کے بازو میں بہت سے پر ہوتے ہیں ایک وہ جنگل شوہر کہتے ہیں۔ اور پرند کے اوڑنے کا مدار انہیں پر ہوتا ہے۔ دوسرے چھوٹے چھوٹے پر جنگل خوانی کہتے ہیں۔

لیکن شوہر اپنی قوت سے کام لینے میں ان پروں کا ایک حد تک محتاج ضرور ہے۔ اور اُس کو اُن سے قوت ضرور پہنچتی ہے۔

اس بیان کی تائید اس حکمت کے مشہور مقولہ سے ہوتی ہے۔ جو ادب الدنیا والدین میں نقل کیا گیا ہے۔

حکمت کے کجرے ہوئے بوتیوں میں یہ مقولہ بھی ہو۔ جو شخص کثرت مشورہ کرتا رہتا ہو تو وہ در حال سے کبھی غالی نہیں رہتا۔ و صورت صواب اُس کے حق موجود ہوتے ہیں اور در صورت خطا معذور سمجھنے والے۔ اگرچہ ایسا شخص اکثر صواب پر ہی ہوتا ہے کیونکہ ماری جامع خطا پر قائم رہنا ایک امر عیب از عقل ہے۔

و قد قيل في منشور الحكم
من اكثر المشورة لم يعدم عند الصواب
مادها وعند الخطاء عاذرا
وان كان الخطاء من الجماعة
بعيدا۔

(۱۷) قاضی ابوالحسن اور وی اس مضمون مذکورہ کی تائید اس طرح فرماتے ہیں۔

مشرک بچنے دل میں یہ خیال کر لینا لائق نہیں ہے کہ اگر وہ اپنی معاملات میں کسی سے مشورہ کرے گا تو لوگوں میں اس کی رائے کا ضعف اور فکر کا نفاذ ظاہر ہو جائیگا۔ رائے کا ضعف اور فکر کا نقصان نہ تو کسی کی رائے کا کیوں محتاج ہوتا۔ اس قسم

ولا ينبغي ان يتصور في نفسه انه
ان شاور في امره ظهر للناس ضعف
رايه وفساد رايته حتى اقتصر الى
راي غيره فان هذه معاذير التوكل

ولیس یراد الی المباحات وانما
یراد لا ینقاع لجمته والتحرز من الخطأ
عند الله وكيف یكون عاراً ما أدى
الی صواب وعن خطأ

کے خیالات احمقوں کے خیالات ہیں۔ رائے اور مشورہ
فرد مباحات کے لئے نہیں ہوتے اُن سے تو انحراف مقصود ہوتا
ہے۔ جو چیز کو صواب تک پہنچا دے اور خلاصے میں نظر رکھے
وہ عار کی بات کیوں کہہ سکتی ہے۔

حاصل مطلب یہ ہے کہ مشورہ لینے کے اندر نتیجہ اور فائدہ مقرر تہ کا دھیان رکھنا چاہئے محتاج
مشورہ کو اظہار فخر و مباہات کی وجہ سے کہ ہم ایسے مستقل اور صائب المرائے ہیں ہم کو کسی سے مشورہ
لینے کی ضرورت نہیں ترک مشورہ نہ کرنا چاہئے۔ اور نہ مشیر کو مشورہ دینے کے وقت اپنی بڑائی
اور محتاج الیہ ہونے کی طرف دھیان رکھنا چاہئے۔ اگر بالفرض مشیر نے اپنے فرد مباحات میں کمی
آجانے کے خیال سے مشورہ نہ لیا اور نتیجہ خلاف اُس کی توقع کے ظاہر ہوا تو وہ چند ساعت کا فخر
بھی زائل ہو کر ہمیشہ کی ندامت حاصل ہوئی اور مقصود فوت ہو جانے سے نقصان بھی اٹھایا۔ اور
بعد مشورہ مقصود حاصل ہو گیا تو حصول مقصود اُس چند ساعت کے فخر سے ہزار مرتبہ فائق و برتر ہو گا۔
بلکہ اُس کی دانشمندی۔ حزم۔ و تدبیر کا سکہ ٹھیکر ہمیشہ کا فخر حاصل ہو جائیگا۔
(۱۰) بعض بلفغا فرماتے ہیں۔

اذا اُتِیْتَ عَلَیْكَ الْأُمُورُ وَتَغَیَّرَ لَکَ
الْجُھُودُ فَارْجِعْ إِلَى رَأِیِ الْعُقَلَاءِ وَ
افْرَعْ إِلَى اسْتِشَارَةِ الْعُلَمَاءِ وَلَا تَأْتِ
مِنَ الْأَسْرَشَادِ وَلَا تَسْتَنْكِفْ مِنْ الْاِسْتِ
قْلَانِ تَسْأَلِ وَتَسْلَمْ خَیْرُ لَکَ مِنْ
اَنْ تَسْتَدَّ وَتَنْدِمَ۔

جب تجھ کو معاملات میں اشکال پیش آجائیں اور عام خیالات
تجھ سے بخون ہو جائیں تو تجھ کو عقلاء کی رائے کی طرف رجوع
کرنا اور بگڑا کر علماء سے مشورہ کرنا چاہئے۔ طلب رشد و امداد
میں جیا و غیرت نہ کرنی چاہئے۔ لوگوں سے مشورہ لیکر اور
دریافت کر کے سالم و غانم رہنا مستقل رائے بیکر انجام کار
نادم و پشیمان ہونے سے بہتر ہے۔

(۹) حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی۔

من جرب الامور فانه يعطيك من
رائه ما قام عليه بالعلماء و
انت تاخذة حجانا۔

(۲۰) بعض بلغا فرماتے ہیں۔

الخطاء مع الاسترشاد احمد من
الصواب مع الاستبداد۔

(تجربہ کار چھو وہ رائے دیتا ہے جو اسکو نہایت گراں
قیمت پڑی ہے۔ یعنی نہایت مشقت و کٹھن مصائب کے بعد
حاصل ہوئی ہے۔ اور تو اس کو مفت بلا تعب اور آنا ہے)۔

(مشورہ اور طلب رشد کے بعد خطا میں مبتلا ہو جانا اس سے
زیادہ محمود ہے کہ تو استقلال رائے سے راہ صواب پر رہے)

حاصل یہ ہے کہ مشورہ لینے کے بعد اگرچہ رائے خطا پر ہی قائم رہے۔ نتیجہ مطلوبہ حاصل نہ ہو
لیکن پھر بھی وہ اس سے بہتر ہے کہ مستقل اور خود رائی سے نتیجہ مطلوبہ حاصل کرے۔ وجہ اس کی
ظاہر ہے کہ نتیجہ کا ترتیب نہ پیش کر کے ہاتھ میں ہے۔ نہ مشتتیر کے اختیار میں۔

عقلاً محض اسباب پر ثمرات کا ترتیب دیکھتے ہیں۔ لیکن جب ایک ہی ثمرہ کے لئے اسباب
ہست می ہوتے ہیں تو پھر اسباب کا نتیجہ تک پہنچ جانا ضروری امر نہیں ہے۔ موانع تاثیر اسباب۔
ترتیب نتیجہ سے عائق و مانع ہو جاتے ہیں اور یہ بھی ضرور نہیں کہ ایک یا چند عقلاء ملکر تمام اسباب
پر مطلع ہو جائیں اور کل موانع کا اُن کو علم ہو جائے۔ اگر ایسا ہوتا تو ایک قرن کے عقلاء جب
تجربیات کے متعلق اپنی تمام قوتیں صرف کر چکے تو چاہے تھا کہ قرن با بعد میں انکشافات جدید کا
سلسلہ بالکل مسدود ہو جاتا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہو۔ تو ممکن ہے کہ مشورہ کے بعد بھی صحیح نتیجہ تک
نہ پہنچ سکے۔ اور بغیر مشورہ تنہا اپنی رائے سے وہاں تک پہنچ جائے۔

اور جب ترتیب نتیجہ کا کسی کے ہاتھ میں نہیں اور یہ ممکن ہے کہ تنہا ایک شخص کی رائے صحیح ہو
اور چند عقلاء کی رائے ملکر بھی صحیح ہو۔ تو اب ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جب اپنی خود رائی کے با
وصف صحیح نتیجہ تک پہنچ گیا اور کسی معاملہ میں باوجود مشورہ مقصود تک رسائی نہ ہوئی تو اس کو اپنی
رائے پر زعم ہو جائے اور وہ خود رائی کو مابہ الاعتماد ٹھہرا کر ہمیشہ اسی طریق کو پسند کرنے لگے۔ لیکن

اس کے ساتھ ہی تجربہ سے ثابت ہو چکا ہے کہ اکثر پیشہ عقلا کی جماعت جو رائے قائم کرتی ہے وہ صحیح اور نتیجہ ہوتی ہے پس ایسا مستقل رائے مستبد شخص ایک دفعہ خود رائے واستبداد کے بعد صحیح نتیجہ تک پہنچنے سے ہمیشہ کے لئے گمراہ ہو جائیگا۔ اور وہ خود رائے کو محمود و نتیجہ سمجھ کر بار بار غلط کاریوں میں مبتلا ہو گا اور جب ایسا ہی تو ظاہر ہے کہ بعد مشورہ اگرچہ خطا پر ہی رہے اُس سے بہتر ہو گا کہ استقلال رائے سے صحیح نتیجہ پر پہنچ جائے کیونکہ اول صورت میں وہ ملام و مصلحتوں تو نہ ہو گا۔ اور بقاعدہ نظام عالم مشورہ کا پابند رہ کر مطالب تک پہنچنے میں کامیاب ہوتا رہیگا۔ برخلاف صورت ثانیہ کہ جب خود رائے واستبداد کا خوگر ہو کر غلط کاریجائے گا تو مصلحتوں خلافت جدا بنے گا۔ اور نقصان مایہ و شہادتہ ہمسایہ کا مصداق علیحدہ ہو گا۔

(۲۱) ایک شاعر کہتا ہے۔

خلیل لیس الرای فی جنب واحد	اشیر اعلیٰ بالذی تو یأنی
میرے دوستو رائے ایک شخص کے پہلو میں نہیں ہوتی	تم جھکو اس بات کا مشورہ دو جو کم بہتر سمجھتے ہو

(۲۲) سیف ابن ذی نیرں کا مقولہ ہے۔

من اعجب برایہ لم یثا ورو من	(جو کو اپنی رائے پر گھنڈا اور زعم ہوتا ہے وہ مشورہ نہیں کرتا)
استبد برایہ کان من الصواب بعدا	اور جو خود رائے سے کوئی کام کرتا ہی صواب سے دور رہتا ہے

(۲۳) بعض ادباء کا مقولہ ہے۔

ماخاب من استخار ولا ندم من	(جس شخص نے اپنے رب سے استخارہ کر لیا نامر لو نہیں رہا)
استشاکر۔	اور جس نے مشورہ کے بعد کام کیا نام نہیں ہوا۔

(۲۴) بعض حکما فرماتے ہیں :-

۱۵ ادب الدین والدین صفحہ ۱۲ - ۱۳ -

۱۶ ادب الدین والدین صفحہ ۱۲ - ۱۳ -

۱۷ ادب الدین والدین صفحہ ۱۲ - ۱۳ -

۱۸ ادب الدین والدین صفحہ ۱۲ - ۱۳ -

نصف رایك مع اخيك فشاورة
لیكمل لك رایك -

(۲۵) ایک حکیم فرماتے ہیں۔

من كمال عقلك استظهارك
على عقلك -

(۲۶) اہل فارس کی مقالات حکیمہ میں کا ایک مقولہ ہے۔

اصنع الحيلة خير من اقوى الشدة
واقول التآني خير من اكثر العجلة والدولة
رسول القضاء المبرم - واذا استدللا
برايه عميت عليه المرشد -

(۲۷) ایک حکیم کا قول ہے :-

المشورة موكل بها التوفيق لصواب الرأي
(۲۸) وصنف رجل عضد الدولة
فقال له وجه فيه الف عين وفهم فيه
الف لسان وصد رفيه الف قلب -

(تیری رائے کا نصف حصہ تیرے بھائی کے پاس ہے۔ تجھ کو
اس سے مشورہ ضرور کرنا چاہئے کہ تیری رائے کا لہجہ جالہ)

تیری دانشمندی یہ ہے کہ تو اپنی عقل کے لئے دوسری عقل
کو مددگار بنائے۔)

(ضعیف تہذیب نہایت سخت شدہ سے بہتر ہے۔ تاہم وہ
خود کے بعد تھوڑا سا کام کرنا جلت کیسا بہت سی کام سے بہتر ہے اور
دولت تفاہیم کا پیام رسا ہے۔ اور جیسا دشمن اپنی رائے میں متقل
ہو جائے تو ہدایت کے راستے اس سے مخفی ہو جاتے ہیں۔)

مشورہ کیساتھ رائے صواب کی طرف متوجہ ہونا لگا ہوا ہے۔
ایک شخص نے عضد الدولہ کی تعریف میں کہا اس کے چہرہ
میں ہزار آنکھیں اور مونہ ہیں ہزار زبانیں اور سینہ
ہزار دل ہیں۔)

مطلب یہ ہے کہ عضد الدولہ خود فہم صاحب رائے صاحب بابا اور مقرر ہے۔ وہ خود اپنی رائے
سلیم سے معاملات کے کنہ اور حقیقت کو سمجھتا ہے اور دوسرے اہل الرائے و تجربہ کار اشخاص سے

۱۴ ادب الدنيا والدين صفحہ ۱۴۰

۱۵ ادب الدنيا والدين صفحہ ۱۴۱

۱۶ مستطون صفحہ ۱۴۰

۱۷ ادب الدنيا والدين ۱۲

مشورہ کرتا ہے۔ پس گواہ کے چہرہ میں صرف دو آنکھیں نہیں بلکہ ہزار ہیں ایسے ہی اس کے مونہہ میں ایک زبان نہیں بلکہ ہزار زبانیں ہیں یعنی ہر ایک کیساتھ مناسب طالع گفتگو کرتا ہے اور اپنے مطلب و مدعا کو تہایت فصاحت و بلاغت و خوش اسلوبی سے ذہن نشین کرنے پر قادر ہے۔ ایسے ہی اس کے سینہ میں ایک دل نہیں بلکہ ہزار ہیں۔ ایک دل میں کتنا ہی اور آگ و فراست کا مادہ بھرا ہوا ہو۔ مگر ایک ایک ہی ہے۔ اور جب اس کے ساتھ دوسرے روشن دل بھی ملے ہوئے ہیں اور ان کے مفید مشوروں اور سالہا سال کے تجربوں سے منتفع ہو چکا ہو تو اب وہ تنہا نہ رہا۔ بلکہ اس کے ایک دل میں ہزار دل مضمر و مستتر ہیں۔

اس شخص نے عجیب لطافت سے عضد الدولہ کی مداح مہرائی کی۔ آدمی میں دو قسم کی خوبیاں ہو سکتی ہیں۔

(۱) صاحب عقل و تدبیر فراست و دانش ہو۔

(۲) اہل رائے و تجارت کے مشاورہ سے منتفع ہونے میں کسی قسم کی نخوت و کبر باغ نہ آئیں اپنی دانش و تدبیر پر اعتماد کر کے دوسرے عقلاء کے مشوروں سے مستغنی نہ ہو جائے ان کی رائے و مشورہ کو حقیر اور اپنے لئے موجب ننگ و عار نہ سمجھے۔

اس نے عضد الدولہ کی تعریف میں ایسے الفاظ کا استعمال کیا جن سے دونوں قسم کے اوصاف کی طرف اشارہ ہو گیا یعنی یہ کہ خود اتنا دانشمند عواقب امور پر نظر ڈالنے والا اور ہر معاملہ کی کٹھن و حقیقت اور نتائج و ثمرات کو سوچنے سمجھنے والا ہے کہ گویا ایک آنکھ سے نہیں دیکھتا اور ایک قلب سے نہیں سوچتا سمجھتا بلکہ اتنا دیکھتا اور اس قدر سمجھتا ہے جتنا ہزار آنکھوں سے دیکھا جاسکتا اور ہزار دلوں سے سوچا اور سمجھا جاسکتا ہے۔

اور یہ کہ وہ کسی معاملہ میں تنہا اپنی رائے و عقل سے اہم معاملات کو انجام دینا نہیں چاہتا بلکہ اپنے معتد علیہ امراء و وزراء سے مشورہ لیکر طے کرتا ہے۔

(۲۵) اردو شیراز ابن مالک کا مقولہ ہے۔

یہ منظر بہت
از منظر ہے۔

اربعة محتاج الى اربعة الحسب الى
الادب والسرور الى الامن والقلية
الى المودة والعقل الى التجربة -

(چار چیزیں ایسی ہیں جو کارآمد و منتج ہونے میں دوسری چار
چیزوں کے محتاج ہیں جب و شرافت ذاتی ادب و
تہذیب کے محتاج ہیں اور سرور امن کا۔ قربت و رشتہ داری
محبت و مودت کی۔ عقل تجربہ کی۔)

ظاہر ہے کہ اگر کسی میں ذاتی جوہر شرافت و لیاقت کے موجود ہوں۔ لیکن اس کی تہذیب
و تادیب کم یا بیغی نہ ہوئی ہو تو اس کے ذاتی جوہر بھی زیادہ کارآمد نہیں ہوتے بلکہ بیونی راگیاں
جاتے ہیں۔ اور کسی کو خوشی و مسرت کے اسباب نصیب ہوں۔ لیکن امن و اطمینان حاصل نہیں
ہے تو کیونکہ ان اسباب عیش و مسرت سے مستمع ہو سکتا ہے اور باہم قربت و رشتہ داری تو
ہو مگر معاملہ مودت و محبت کم ہو تو ایسی قربت کیا کام دے سکتی ہے۔

علیٰ ہذا کتنا ہی دانشمند صاحب عقل و ہوش ہو مگر تجربہ کار نہیں تو تنہا اس کی عقل چند
مفید نہیں بلکہ نا تجربہ کاری کی حالت میں عقل کی تیزی کبھی مضر ہو جاتی ہے۔ اور یہ بھی ظاہر
ہے کہ آزمودہ ہونے کے لئے مشاورت و ارباب تجربہ نہایت ضرور و لازمی جزو ہے۔

(۳۰) المیر مہلب ابن ابی صفہ کہہ کرتے تھے۔

ان من البلیۃ ان یكون
المراعی بید من یملکہ دون
من یدبصرہ -

(محنت اور شدید تر مصیبت یہ ہے کہ رائے اس شخص کے
ہاتھ میں ہو جو اس کا مالک ہے اور جو رائے کے نام پہلو
کو دیکھتا ہے۔ اس کے ہاتھ میں نہ ہو۔)

یعنی محتاج مشورہ یا تو اہل الرائے سے مشورہ ہی نہ کرے اور یا کرے مگر اس کی رائے پر
عمل نہ کرے اور خود اپنے معاملات کو لے کر لیا کرے۔

(۳۱) بعض حکماء سے دریافت کیا گیا کہ کن امور سے عقل کی تائید و تقویت ہوتی ہے

اور وہ کیا باتیں ہیں جن سے عقل کو سخت نقصان و مضرتیں پہنچتی ہیں۔

قال اشدھا تائیدا لثلاثة
اشياء مشاورة العلماء وتجربة
الامور وحسن التثبت و اشدھا
اضراراً لثلاثة اشياء الاستبداد
والتهاون والعجلة۔

(حکیم نے جواب دیا کہ عقل کو سب سے زیادہ تین چیزوں
سے تائید پہنچتی ہے۔ اول علماء سے مشورہ کرنا دوسرے معاملات
کا تجربہ ہونا۔ تیسری رائے میں تسامت و ثبات ہونا اور سب سے
زیادہ مضرت بھی اسکو تین چیزوں سے پہنچتی ہے غور رائی و استعجال
عقل و تسبی۔ اور جلد بازی سے۔)

مشاورۃ اور تجربہ دو جدا گانہ باتیں ہیں۔ مشاورۃ سے طریق حق و صواب کا انکشاف ہوتا
ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص معاملات میں مبتلا ہو کہ تجربہ حاصل نہ کرے تو تنہا مشورہ لینا عقل کی
تائید و تقویت کے لئے کافی نہیں ہے۔ اس کی عقل صحیحی کامل و مکمل ہوتی ہے۔ جب معاملات
میں خود مبتلا ہو کر اہم سے اہم کاموں کو سرانجام دے۔ اور سر دو گرم حالات کے ذائقہ
سے خود واقف ہو جائے۔

یہ بات بھی یاد رکھنی چاہئے کہ علماء سے وہ لوگ مراد ہیں جنکو معاملات کا اور خصوصاً
اس قسم کے معاملات کا جس میں مشورہ لیا جائے علم اور تجربہ ہو۔
خاص کسی فن کے عالم یا شریعت کے عالم مراد نہیں ہیں۔ ہاں اگر شریعت کے عالم
متقی و متدین صاحب فراست ایمان ہوں تو ان کا مشورہ دوسروں کے مشورہ سے بہت سے
معاملات میں مرجع سمجھا جائیگا۔

(۳۲) ایک حکیم نے دوسرے حکیم کو کسی معاملہ میں مشورہ دیا تو مشورہ لینے والے حکیم نے
اظہار تشکر و امتنان کے موقع پر کہا۔

لقد قلت بما يقول به الناصح
الشفیق الذی یخاطب حلو کل امه
بسرۃ و مہملہ بوعمرہ و یحیرک الافساق

تو نے ایسے ناصح مہربان کی بات کہی جو اپنی شرعی کوکلی
کے ساتھ اور اس اور آسان کو دشواری کے ساتھ آتا ہوا
جو رک کی شفقت و مہربانی اس کے اندر ایسی ہمدردی کو حرکت

منہ ماہوساکن من غیرہ وہ عت
النظم و قبلہ اذ کان مصدرا
من عند من لا یشک فی مودتہ و
صفاء غیبہ و نصح حبیبہ و مالک
یحج الله الی الخیر طریقاً و اصحاً و
مناراً بینا۔

میں لاتی ہے جو دوسروں کے اندر حالت سکون میں
ہے میں نے نصیحت کی بات کو سمجھا اور قبول کر لیا کیونکہ
وہ اس شخص سے صادر ہوئی جسکی دوستی اور غائبانہ اخلاص
اور دوست کے ساتھ ہمدردی وغیرہ خواہی میں شک و تردد
کی گنجائش نہیں ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ وہ ہمیشہ سے خیر کی
طرت کلاہوا رامتہ اور روشنی کا منار رہا ہے۔

حاصل یہ ہے کہ خیر خواہی و ہمدردی اور مشورہ نیک میں بسا اوقات ایسے الفاظ اور
ایسے لہجہ کا استعمال کرنا پڑتا ہے جو خلاف طبع اور ناگوار معلوم ہوتے ہیں۔ کبھی طالب مشورہ
کی رائے کا میلان ایک جانب ہوتا ہے۔ اب اگر مشیر کے اندر اخلاص کا مل و ہمدردی
تام نہیں ہو تو وہ بوجہ رعایت مزاج ہاں میں ہاں ملا دیتا ہے اور اگر ہمدردی پوری ہے تو اس
کی پرواہ نہیں کرتا بلکہ حسب ضرورت سحت اور درشت لہجہ میں بھی رائے دینے سے دریغ
نہیں کرتا یہ ظاہری صفائی اور درشتی اگرچہ تلخ معلوم ہوتی ہے مگر اس کے اندر وہ شیرینی ہو
جس کی لذت سے ہمیشہ نفع اٹھاتا ہے۔ لیکن ظاہری تلخی کو برداشت کرنا اور اندرونی حلاوت
پر نظر رکھنا بھی دانشمند لوگوں کا کام ہے۔ اور اسی دانش و تدبر کا نتیجہ ہے کہ یہ حکم اپنے مشیر کا
ایسے شاندار الفاظ میں شکریہ ادا کرتا ہے۔

(۳۳) حکمت کے بہرے ہوئے موتیوں میں سے ایک مقولہ یہ بھی ہے۔

کل شیء یحتاج الی العقل والعقل
یحتاج الی البعایب ولذلک قیل
الا یام تھتک لک عن الاستار الکھتہ
(۳۴) بعض حکماء کا قول ہے۔

(ہر چیز عقل کی محتاج ہے اور عقل تجویز کی حاجت مند
ہے۔ اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ زمانہ پوشیدہ اور مخفی امور
پر سے پر اٹھا دیتا ہے۔)

التجارب ليس لها غاية والعاقلة
منها في زيادة -

(۳۵) ایک حکیم فرماتے ہیں -

من استعان بذوی العقول
فاز بدرك المأمول -

(تجربوں کی کوئی انتہا اور غایت محدود نہیں ہے ماقبل
کے تجربات ہمیشہ از یاد میں رہتے ہیں -)

جو شخص ذوی العقول کی رائے و مشورہ سے مدد حاصل
کرتا ہے - حصول مدعا میں کامیاب ہوتا ہے -

نصوص قرآن روایات احادیث اقوال سلف ائمہ و عقلاء زمانہ سے مشورہ کی اہمیت و
ضرورت اس کی غرض و غایت فوائد و نتائج ثمرات و برکات کا حال معلوم ہو چکا - اس بارہ
میں اس سے زیادہ نقل روایات و اقوال کی ضرورت نہیں رہی - اس لئے اسی قدر پر ہمایاں
کفایت کر کے اب ہم مشورہ کے دوسرے مراتب پر بھی اسی طرح تفصیل سے بحث کرنا
چاہتے ہیں -

مشورہ کے چار رکن ہیں -

(۱) معاملات قابل مشورہ -

(۲) اہلیت مشورہ -

(۳) مستشیر یعنی محتاج و طالب مشورہ -

(۴) مشیر یعنی مشورہ دینے والا -

سابق بیانات سے مشورہ کا اہم و ضروری نتیجہ خیر و برکت ہونا اور
ترک مشورہ کا موجب ابتلاء و خطرات و مہلک و ندامت و پشیمانی و غیبتہ و

معاملات قابل مشورہ کی
تفصیل و توضیح

خران ہونا معلوم ہو چکا - لیکن ابھی یہ بیان کر دینا باقی ہے کہ مشورہ جب ایسا اہم اور ضروری
ہے تو اس کا حکم ہر چھوٹی بڑی - جلیل و حقیر معاملہ کو منسلک ہے - یا کچھ معاملات اس سے مستثنیٰ
بھی ہیں جن میں مشورہ کی حاجت نہیں یا جن میں مشورہ کرنا بالکل رحمت ہونے کے موجب

جہالت ہو جاتا ہے۔

معلوم کرنا چاہئے کہ مشورہ کا ایسے معاملات میں حکم ہے جس کی دونوں جانب محض نفع و ضرر ہوں۔ اور شریعت یا عقل یا عادت کے اعتبار سے کوئی جانب متعین اور یقیناً مشر بہ منفعت نہ ہو۔

اگر معاملہ ایسا ہے جس میں شریعت سے حکم صادر ہو چکا۔ اس کے طریقے اور حدود و معین کردہ نہ گئے ہیں۔ ان میں کسی سے مشورہ کرنا ضروری نہیں ہو بلکہ بسا اوقات مشورہ نہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ مثلاً اوقات نماز کا ادا کرنا۔ یا ادا فریضہ زکوٰۃ یا حج و صوم سے سبکدوش ہونا۔ ان معاملات میں شریعت کا صاف و صریح حکم موجود ہے۔ ان کے شرائط و ادا کی مکمل تعلیم دی جا چکی ہے۔ اب بوقت نماز منادی خدا لئے بل و لا باء از بلند مسلمانوں کو خانہ خدا کی طرف ادا نماز کے لئے بلاتا ہے۔ ایسی حالت میں کوئی شخص مشورہ کرنے بیٹھے۔ کہ اس وقت نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں عین حماقت و نادانی میں داخل ہو گا۔ اور یہ مشورہ یقیناً معصیت ہو گا۔ البتہ اور فرائض کے مختلف اسباب و ذرائع اور طرق میں سے کسی ایک طریق کو اختیار کرنے میں علماء یا اطباء یا اہل عقل و تجربہ سے مشورہ کرے تو جائز بلکہ بعض حالتوں میں واجب ہو گا مثلاً ایک شخص مریض ہے اس کے تردد ہے کہ کھجکھو اس حالت میں تیمم کی اجازت ہے یا نہیں۔ اس بارہ میں اطباء یا تجربہ کاروں سے مشورہ کر سکتا ہے۔ یا حج کے لئے امن طریق شرط ہے۔ اور قافلہ کئی راہ سے جا سکتے ہیں۔ لیکن ہے کہ بعض راہ پر خطر ہوں اور بعض نہوں۔ یا بعض میں کم خطر ہو۔ اور بعض میں زیادہ۔ ان راستوں میں سے کسی ایک کو اختیار کرنے کے اندر مشورہ کرنا درست ہی یا ضروری ہے۔

یا مثلاً کسی پر دشمن حملہ کرتا ہو اچلا آتا ہے اس کو جان بچانے کے لئے اپنی حفاظت ضروری ہے۔ ایسی حالت میں مقتضائے عقل یہ ہے کہ بہر ممکن صورت سے دشمن کی مداخلت کرے۔ یہ وقت نہیں کہ دشمن تو سر پہ پہنچ گیا ہو یہ شخص احباب مخلصین اور تجربہ کار اہل

عقل سے مشورہ کی فکریں ہیں۔ یہ اسی فکر میں رہیگا اور دشمن اس کا کام تمام کر دیگا۔ ہاں اگر اس قدر مہلت ہے تو اس کو مدافعت عدو اور محافظت نفس کے مختلف طریق میں سے کسی ایک طریق کو اختیار کرنے میں مشورہ کرنا مناسب یا ضروری ہو گا۔ یا مثلاً بھوک اور پیاس کے وقت روٹی کھا لیا یا پانی پینا ان امور میں سے ہے جو امور طبعیہ میں داخل ہے عقل اور عادت کا صاف فتویٰ یہ ہے کہ بھوک کے عذاب سے بغیر روٹی کھائے نجات نہیں ہو سکتی اور شدت تشنگی کی آگ بلا پانی کے فرو نہیں ہو سکتی۔ ان امور طبعیہ میں مشورہ کی حاجت نہیں ہاں اس کے ذرائع یا طرق یا مختلف اغذیہ اور اشربہ میں سے کسی ایک کو اختیار کرنے میں اگر کسی کے اندر خطرہ کا احتمال ہو تو مشورہ کرنا مستحسن یا ضروری ہو گا۔

خلاصہ یہ ہے کہ جن امور کا حکم یا نتیجہ متعین ہے یا وہ امور طبعی میں ہیں۔ ان کے اندر مشورہ کی حاجت نہیں اگر مشورہ کے حکم کو ایسا عام رکھا جائے کہ کوئی چھوٹا بڑا کام خواہ امور طبعیہ عادت میں داخل ہو یا امور شرعیہ میں بلا مشورہ نہ کیا جائے تو علاوہ اس کے کہ بہت سے مواقع میں مشورہ مصیبت کی حد میں داخل ہو جائیگا مشورہ جس غرض و غایت کے لئے مشروع کیا گیا یا ضروری یا مستحسن سمجھا گیا ہے وہ باقی نہ رہیگا۔ وہ بجائے رحمت کے زحمت اور بجائے مفید و نفع خیر و برکات ہونے کے مضر اور مضر خطرات ہو جائے گا۔

مشورہ انہی امور میں ضروری یا مستحسن ہے جن میں کوئی جانب شرعاً عقلاً عرفاً عادتاً متعین نہیں اور جن کے مختلف جوانب میں خطرات و منافع کا احتمال ہے۔ جسکے نتائج بہم اور نفعی ہیں۔ پھر معاملات کی نوعیت بھی مختلف ہے۔ بعض ایسے امور ہیں کہ ان کے منافع و خطرات دونوں معمولی اور کم درجہ کے ہیں۔ اور بعض کے منافع بھی زیادہ اور خطرات بھی اہم۔ ان معاملات کی نوعیت اور منافع و خطرات کی عظمت و وقعت قوت و ضعف کے اعتبار سے مشورہ کے حکم استحسان میں فرق ہو جائیگا بعض مواقع میں مشورہ نہایت اہم اور ضروری ہو گا۔ اور بعض جگہ درجہ استحسان میں رہیگا۔

خداوند عالم نے مشورہ کو انسانی مصالح کارکن عظیم بنایا۔ اور باب عقول کو اس کی پابندی کا حکم دیا۔ مگر اس نے اپنی رحمت عامہ کی بنا پر انسان کو قید نہیں کیا کہ کوئی معاملہ بلا مشورہ کر ہی نہ سکے بسا اوقات اہم معاملات پیش آتے ہیں۔ اور ایک تجربہ کار انسان کو اس کے انصرام و صل کا طریقہ معلوم ہوتا ہے جس کے خلاف ورزی کو وہ ملک سمجھتا ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ کسی صاحب عقل و دانش سے مشورہ کرو گا تو اس کے سوا اور کوئی دوسرا راستہ نہیں مبتلا سکتا ایسی حالت میں اگر وہ بلا مشورہ کام کر بیٹھے تو ظام و مطعون نہو گا۔

اہل مشورہ | مشورہ کا اہل وہی شخص ہو سکتا ہے جس میں اوصاف ذیل موجود ہوں۔
الف۔ مشیر میں عقل کامل اور تجربہ تام ہو۔ کوئی شخص بغیر ان اوصاف کے کامل و مکمل نہیں ہوتا۔ عقل نہ تو ظاہر ہے کہ اس کا شمار ذوی العقول میں کرنا بھی فضول اور لغو ہے۔ اور اگر عقل ہو لیکن ناقص تو جس قدر نقصان عقل میں ہے اس کی انسانیت میں اُسی قدر نقصان ہے۔
ب۔ صاحب عقل تجربہ ہونے کے بعد دوسری شرط اہلیت کی یہ ہے کہ مشیر میں ہمدردی خلق اللہ و غیر خواہی کا مادہ عموماً اور مستشیر کے ساتھ خصوصاً موجود ہو۔ اس کے اخلاق مہذبہ و تحاصل حمیدہ اس کی اجازت دیتے ہوں کہ وہ کسی کے ساتھ بدخواہی کا معاملہ کرے خصوصاً اس شخص کے ساتھ جو اپنے معاملات کی باگ اس کے ہاتھ میں دیکر خود سبکدوش ہو رہا ہے۔ اگر مشیر میں باوجود عقل کامل و تجربہ نصیح و ہمدردی کا مادہ عموماً موجود نہیں۔ یا کم از کم مستشیر کے ساتھ یا تو ہمدردی کا داعیہ اس کے قلب میں نہیں ہے۔ یا بجائے ہمدردی کے اس کے ساتھ بغض و عداوت۔ حسد و کینہ اور بدخواہی موجود ہے تو ایسا شخص عموماً قابل مشورہ نہیں ہے۔ اور خاص کر اس شخص کے لئے تو اس کا مشورہ قاتل کا حکم رکھتا ہے۔

غرض و صف اول کے ساتھ اس دوسرے وصف کا پایا جانا بھی ضروری ہے۔ ورنہ عاقل تجربہ کار کا مشورہ بجائے مفید ہونے کے زیادہ مضر ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ اس ہمدرد و ناصح و شفیق کے مشورہ سے پر حذر رہنا ضروری ہے جو کو دن کم عقل۔ جاہل و غفلت شعار ہو اس

سے زیادہ ایسے شخص کے مشورہ سے پرہیز رکھنا واجب ہی جو دانشمند و فہیم، مجرب و آزمودہ کا تو اعلیٰ درجہ کا ہے مگر اس میں مادہ خیانت و ہمدردی ہی موجود ہے۔

حضرت عبداللہ ابن الحسن رضی اللہ عنہ۔ اپنے صاحبزادہ محمد بن عبداللہ کو نصیحت فرماتے ہیں۔

(جاہل اگرچہ غیر خواہ ہو مگر اس کے مشورہ سے بچنا چاہئے
جیسا کہ دانا دشمن کی ملاقات سے کہ نہ کچھ عیب نہیں
کہ اپنے مشورہ سے وہ تجھ کو پاکی میں دھکیں دے
اور عاقل کی فکر تدبیر اور جاہل کی نادانی تجھ کو
آدھا کرے)

احذر مشورة الجاهل وان كان
ناصحاً كما تحذر حد اوة العاقل
اذا كان عدواً فانه يوشك ان
يورطك في شورة فيسبقت اليك مكر العاقل
وتوريط الجاهل۔

اسی مضمون کو ابو اسود دؤلی اس طرح ادا کرتے ہیں۔

ہر ذی عقل تیرا غیر خواہ نہیں ہوتا
اور نہ ہر غیر خواہ دانشمند ہوتا ہے
لیکن جب یہ دونوں صف کسی میں جمع ہوں
تو وہ اس کا سستی ہو کر اس کی اطاعت کی جائے

وما كل ذي لب موءت نصيحة
وما كل موءت نصيحة بلبيب
ولكن اذا ما استجمعا عند صاحب
فحق له من طاعة بنصيب
بعض حکما کا قول ہے۔

(تجھ کو سوا صاحب خرم غیر حامد اور دانشمند غیر کینہ ور کے
کسی سے مشورہ نہ کرنا چاہئے۔ عورتوں کے مشورہ سے قطعاً
پرہیز رکھنا چاہئے۔ کیوں کہ ان کی رائے کا میلان فساد کی
طرف اور غم کا سستی کی جانب ہوتا ہے۔)

اقتشوا راي الحازم غير الحسود
واللبيب غير الحقود واياك
ومشاورة النساء فلن رابهن
الى الافق وعزمهن الى الوهن۔

ج۔ مشیر میں علاوہ عقل کامل و تجربہ تام و فصیح و ہمدومی مخلوق کے عموماً یا خصوصاً۔ اور موجودگی اخلاقِ مذہبہ اور تدین عقلی کے تدرین مذہبی تقویٰ و صلاحیت کا ہونا بھی منجملہ شرائطِ مذہبہ کے ہے۔ تشریح اس کی یہ ہے کہ آدمی کو اخلاقِ حمیدہ و ملکاتِ پسندیدہ اور عقل کامل۔ کذب و خیانت مکر و تزویر حیلہ سازی و دغا بازی سے خود بھی مانع ہوتے ہیں۔ خواہ دہشریعت منزلیہ کے ارکان کا پابند ہو یا نہ ہو۔ اور اسی درجہ کو ہم تدین عقلی یا عرفی سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور یہ درجہ مشیر کے لئے ایسا ضروری اور لازم ہے کہ بدون اس کے وہ قابلِ مشورہ ہو ہی نہیں سکتا یہاں تک کہ اگر وہ شریعت منزلیہ کا تابع بھی ہے لیکن ان اوصاف کے ساتھ مصطفیٰ نہیں ہے تب بھی وہ مشورہ کا اہل نہیں لیکن تدین عقلی و عرفی کے ساتھ اس میں تدین مذہبی بھی پایا جائے تو اس کی اہلیت مکمل ہے۔ اور ایسے شخص سے مشورہ کرنا تمام غوائل و نقایض سے ماموں مطمئن کر دیتا ہے۔ کیونکہ دینداری و تقویٰ شکاری نے اس کے قلب کو آلائشِ نفسانیت و کدوراتِ باطن سے پاک و صاف کر دیا ہے۔ اور اس کے اندر گنجائش باقی نہیں رہی کہ وہ خلافِ ہمدردی و نصیح کوئی بات کہہ سکے۔ عکرمہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔

من اراد امراً فشا ورفیہ امراً	(جو کسی کام کا ارادہ کرے اور ہر علم سے مشورہ کرے تو)
مسلماً و فقه اللہ لا یرشد امواہ	خدا تعالیٰ اس کو بہترین امور کی توفیق عطا فرماتا ہے۔)

یہ ظاہر ہے کہ تدین عقلی کے ساتھ تدین شریعی بھی مجتمع ہو جائے تو اس کی اہلیت مشورہ کامل و مکمل ہو جائے گی کیونکہ بسا اوقات عقل کامل و تجربہ تام کے باوصف کبھی آدمی کو اتباع عقل ہی کسی ایسے امر کا استحسان و دہن نشین کر دیتا ہے جو مستشیر کے حق میں مضر ہوتا ہے لیکن اتباع شریعت اخلاقِ حمیدہ کے علاوہ اس کو دوسرے حیثیت سے بھی پابند کئے ہوئے ہے جو کسی طرح سو فیضیت و غیر خواہی کسی دوسرے امر کی اجازت نہیں دیتا۔ اور اسی وجہ سے مشورہ کے لئے مسلمان کو منتخب کرنا از بس ضروری ہے۔ یاں یہ ضرور ہے کہ جامع اوصاف

مذکورہ متبع شریعت نہ ملے تو ایسی حالت میں غیر مسلم سے بھی مشورہ لینے میں کچھ حرج نہیں۔ یہ ایسی شرط نہیں کہ بغیر اس کی اہلیت مشورہ پائی ہی نہ جائے۔

تایخ و سیر کی ورق گردانی سے ثابت ہے کہ بہت سے مواقع میں اُن کفار اور ذمیوں سے مشورہ کیا گیا جنکی نصیح و عقل پر دوسرے ذرائع سے اطمینان ہو چکا ہے۔ اور یہ امر متنبیر کے تجربہ کے حوالہ کیا جاسکتا ہے۔

مشوہ **نوح** ابن ابی مریم قاضی مرو نے اپنی صاحبزادی کا نکاح کرنا چاہا تو ایک مجوسی یعنی آتش پرست سے جو اُن کی پڑوس میں رہتا تھا اس بارہ میں مشورہ کیا مجوسی نے تعجب سے کہا کہ تمام لوگ تو آپ سے مشورہ کرتے اور امور دینیہ میں فتویٰ لیتے ہیں۔ اور آپ مجھ سے مشورہ کرتے ہیں۔ قاضی صاحب نے فرمایا نہیں تم کو مشورہ دینا چاہئے اُس نے کہا بادشاہ فارس کسری تو مال کو ترجیح دیتا تھا۔ یعنی مالدار کو غیر مالدار پر مرزج سمجھتا تھا۔ اُس کے نزدیک مال ایسی چیز تھی جس کی وجہ سے عزت و وقعت بڑھتی تھی۔ اور لڑکیوں کی راحت و آسائش اسی میں سمجھی جاتی تھی۔ اور قصیر روم جہاں کو پسند کرتا تھا۔ یعنی شادی کے لئے صاحب جہاں کو پسند کرتا تھا۔ کیونکہ مقصود نکاح سے زوجین مودت و الفت ہو۔ اور یہ بات جہاں کی حالت میں زیادہ پائی جاتی ہے۔ اس لئے دختر مویا فرزند اس کے لئے صاحب جہاں کو ترجیح دیتا تھا۔ مال وغیرہ ان امور میں نہیں جہنگو اصل مقصود نکاح میں زیادہ دخل ہو۔ بسا اوقات مالدار غیر صاحب جہاں کے ساتھ نکاح موجب تفریق و کالیف نساء و نجاست ہو جاتا ہے۔ اور رئیس عرب شرافت خاندانی اور حسب کو ترجیح دیتا تھا یعنی اُن کے نزدیک زوجین کا شرافت حبسی و نسبی میں ہم رتبہ ہونا زیادہ مرزج تھا۔ اور تمھارے (اہل اسلام) سردار (یعنی جناب رسول اللہ علیہ وسلم) دین کو سب امور پر مقدم سمجھتے تھے۔ یعنی اگر کوئی دیندار و متشرع تو ہے۔ مگر صاحب مال و جہاں و شرافت نہیں تو ایسے شخص کو اس پر ترجیح دیتے تھے جس میں یہ امور تو موجود ہیں مگر دیندار نہیں۔ اب تم دیکھ لو کہ کس کی اقتدار کو پسند کرتے ہو۔ آیا فارس و روم و عرب کے رؤسا کے اتباع کے یا اپنی سردار و پیغمبر کے۔

حاصل اس کے مشورہ کا یہی تھا کہ تم کو اپنی صاحبزادی کے عقد کے لئے صاحب بن کناختا کرنا چاہئے۔ اگر اس کے ساتھ وہ صاحب مال و جمال و شرف بھی ہو تو ر علی نور ہے۔ اور یہ مشورہ ظاہر ہے کہ بالکل صحیح و سچا۔ اور محض خیر خواہی پر مبنی تھا۔ اور یہ ظاہر ہے کہ قاضی صاحب کو اپنے پروسی کے تدین عقلی یا عرفی اور اس کی عقل و تجربہ پر اعتماد نہوتا۔ اس کی خیر خواہی و ہمدردی میں تردد یا شک ہوتا تو ہرگز اس سے مشورہ نہ کرتے۔ لیکن یہ امر کچھ عجیب ہی کے ساتھ مخصوص نہیں ہے اگر مسلمان کی عقل و فصیح پر بھی اعتماد نہوتا تو اس سے بھی مشورہ نہ کرتے غرض یہ ہے کہ اگر غیر مسلم میں یہ اوصاف پائے جائیں تو وہ بھی اہل مشورہ ہے۔ ہاں حق الوصع مسلم سے مشورہ کرنا چاہئے۔

فائدہ۔ نکاح کے لئے چار امور مال و جمال حسب و دین کا موجب رغبت ہونا اور بچہ ستر محمدیہ میں دین کو سب امور پر ترجیح دینا اس حدیث کے مضمون سے اخذ ہے جس کو بخاری نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی عورت کی طرف نکاح کی رغبت یا تو مال کی وجہ سے ہوتی ہے یا جمال اور حسب و دین کی وجہ سے۔ تجھ کو چاہئے کہ دیندار عورت سے نکاح کرے۔

ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال تنکح المرأة لاربعة مما لھا والحسبھا وجمالھا ولدینھا فاطفر بذات الدین تربت ید الـ

ان چار اوصاف موجب رغبت کے علاوہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پانچواں وصف اور بھی بیان فرمایا یعنی اخلاق حمیدہ۔ چنانچہ امام احمد نے ابو سعید خدری سے اور اسی طرح بزار۔ ابویعلیٰ اور ابن جان نے بھی روایت کیا ہے۔

عورت کے ساتھ خالص مذکورہ میں سے کسی ایک خصلت کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے۔ جمال و مال خلق اور دین کی وجہ سے تم کو چاہئے کہ صاحب دین اور خلق

قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنکح المرأة علی احدی خصال لجمالھا ووالھا وخلقھا ودينھا فعليک

بذات الدین والخلق تربیت یمینہ | کو پسند کرو۔

اس حدیث میں حسب کا ذکر نہیں ہے جو اور احادیث میں مذکور ہے۔ اس کو ملا کر اسباب رغبت نکاح کل پانچ ہوئے ہیں۔ مال۔ جمال۔ حسب اخلاق و دین آپ کے ارشاد سے یہ تو معلوم ہو گیا کہ ان سب میں دین کو ترجیح ہے۔ اگر کسی مرد یا عورت میں مال و جمال حسب اخلاق سب یا بعض موجود ہوں مگر دین نہ ہو تو ایسے اسباب کی طرف رغبت کرنے کو اپنے ناپسند فرمایا ہی اور اگر کسی میں یہ اوصاف کل کے کل یا بعض نہوں مگر دین ہے تو آپ اس کو تمام اوصاف کے جامع سے مرجع فرماتے ہیں۔

لیکن یہ امر بھی قابل تفصیل ہے کہ عیسایوں کا لفظ سب پر مقدم ہے ایسے ہی علاوہ دین کے باقی سب اوصاف رغبت و ترجیح میں یکساں ہیں۔ یا ان میں بھی بعض کو بعض پر فوقیت و ترجیح حاصل ہے مگر اس کا یہ موقع نہیں ہے۔ انشاء اللہ تعالیٰ کسی وقت اس کی تفصیل بھی کیجیائے گی۔

(۵) جس شخص سے مشورہ لیا جائے اس کا قلب ایسے هجوم و افکار سے خالی ہو۔ جی وجہ سے دماغ پریشان اور قلب مشغول ہو جاتا ہے۔ ایسا شخص باوجود عقل تام و تجربہ کامل نصیح و مہمدی۔ ترین و تقویٰ شعار کی کے صحیح اور منقول مشورہ دینے سے عاجز و قاصر رہتا ہے۔ کیونکہ وہ خود اپنے خیال میں ایسا مبتلا ہے کہ نہ معاملہ مشورہ طلب میں اپنی پوری عقل لڑا کر اس کی تمام جانب کو سوچ سکتا ہے اور نہ منتشر کی رہبری کر سکتا ہے۔ وہ خود۔ اور خوشنیت گم است کر رہی ہر کندہ کا مصداق بن رہا اس کا حاصل یہ ہے کہ یہ شخص باوجود اوصاف و شرائط اہلیۃ مشورہ کے ایک امر عارض کی وجہ سے صحیح مشورہ دینے پر قادر نہیں ہے۔ صالح ابن عبد القدوس اسی مضمون کو اس طرح ادا کرتے ہیں۔

ولا مشیر کذی نصہ و مقدرۃ | فی مشکل الا فاجتذاک منتصفا

نہیں ہے میری نصیحت و مقدرہ | میں ڈگری کرنے والا کیسی ایسے کو ناصح بنا۔

کسری ملک قارس کا دستور تھا کہ اپنے وزراء اور مشیر کاروں کو تمام تر روایت و افکار سے

فازغ البال رکھتا تھا۔ اگر کسی معاملہ میں اُن کی رائے وزن دار نہیں پاتا تھا تو سمجھ لیتا تھا کہ کسی فکر میں مبتلا ہیں۔ اور اسی وقت اہلکاروں کو بلا کر منرائیں دیتا تھا کہ تم نے اُن کو ماہوار اور معین روزینوں میں کمی کی ہے جس کی وجہ سے ان کے طبائع متفکر اور بحال خود مشغول ہیں۔ وماغ اُن کا پریشان اور عقل اُن کی سالم نہیں ہے۔ حاصل اس شرط کا بھی یہی ہے کہ مشیر کی عقل کامل اور سالم ہو۔ ہاں فرق اتنا ہے کہ شرط اول میں تو اصل فطرت سے عقل کا وجود و کمال بیان کیا ہے۔ اور اس میں بقا اور سلامتی اسی وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مشیر کا افکار و تردوات میں مبتلا ہونا اس کو اہلیتہ مشورہ سے خارج نہیں کر دیتا ہاں چونکہ ایسی حالت میں بوجہ نقصان عقل و فکر مضرت کا اندیشہ ہے اس لئے وہ عارضی طور پر اس قابل نہیں رہا کہ اس سے مشورہ کیا جائے۔ اگر کسی شخص کی رائے عقل پر اس درجہ اعتماد ہو کہ وہ ابتلا و افکار و هجوم حوادث کے باوصف نفل الحواس نہیں ہو جاتا۔ بلکہ ایسی حالت میں بھی جو بات اُس کی زبان سے نکلتی ہے وہ سچی تلی ہوتی ہے تو اس سے مشورہ کرنے میں کچھ حرج نہیں ہے۔ تاہم اُس میں اور اس شخص میں جو باوجود تمام اوصاف مذکورہ کی موجودگی کے افکار و تردوات سے بھی خالی ہے۔ فرق ضرور ہوگا کیونکہ اطمینان وغیر اطمینان کی حالت مساوی نہیں ہو سکتی ایک فایز القلب و سلیم الحواس جہاں تک اپنی فکر کو دوڑا سکتا ہے اور غور و فکر سے بات کی تہ کو پہنچ سکتا ہے مترود و متفکر شخص نہیں ہو تیج سکتا ہے۔ اور اسی بنا پر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو شخص باوجود سلیم الحواس مطمئن القلب افکار و تردوات سے خالی ہونے کے کسی دوسری امر کی طرف متوجہ ہے اس کی اہلیتہ میں بھی اسی قدر نقصان ہے مثلاً سفر کی غلبت میں ہے یا حوائج بشری کے انصرام کی طرف متوجہ ہے وغیرہ وغیرہ۔

(۷) جس امر میں مشورہ لیا جاتا ہے مشیر کی اغراض و خواہشات کا اُس سے تعلق نہ ہو یعنی اس کی کوئی ذاتی غرض اُس کی متعلق نہ ہو۔ اگر اُس کی ذاتی غرض کا اس امر سے تعلق ہے تو باوجود تمام اوصاف مذکورہ موجود ہونے کے اُس کا مشورہ قابل اعتماد نہیں سمجھا جائیگا۔ کیونکہ غرض

ذاتی اور خواہش نفسانی طبعاً آدمی کو اس طرح اپنی طرف کھینچ لیتی ہے کہ اس کو خود بھی بہت کم احساس ہوتا ہے اور بے اختیارانہ اس سے وہ بات منہ زد ہو جاتی ہے جو مستشیر کے حق میں مضر ہوتی ہے آدمی کی رائے ایسی حالت میں ہرگز صحیح قابل اعتماد و لائق وثوق نہیں رہتی۔ صاحب عقول و آراء صحیحہ و فطرۃ سلیمہ بھی اس موقع پر اپنے درجہ سے گرجاتے ہیں فضل ابن قبتہ ابن ابی لب فرماتے ہیں۔

ویردی الہوی ذالرائی وھو لب

اور خواہش نفس صاحب رائے و دانشمند کو گرا دیتی ہے

و یعدل فی الاحسان فھو صیب

اور کبھی باوجود احسان کرنے اور صواب پہنچنے کے کمال ملات نہیں

وقد حکمہ الامام من کان جاھلاً

زمانہ کبھی ایسے شخص کے درجہ کو حکم کر دیتا ہے جو جاہل ہو

ولحمد فی الامر الفتی وھو محطی

اور کبھی آدمی باوجود ظاہر ہونے کے شکر گزار ہی کا مستحق ہوتا ہو

مطلب یہ ہے کہ بسا اوقات ایک جاہل غیر ذی رائے خیر خواہی۔ مہر و دی کے ساتھ مشورہ دینے کی وجہ سے خواہ اس کا مشورہ انجام کار مفید ہو یا مضر محسوس اور قابل ستائش ہو جاتا اور اس کی وقعت نظروں میں بڑھ جاتی ہے۔ اور خود غرضی و ہوا نفسانی مائل و دانشمند کو اس کے درجہ سے گرا دیتی ہے۔

یہ صحیح ہے کہ باوجود غرض مشترک ہونے کے ہر شخص ایسا نہیں ہوتا جسکو مشورہ میں متہم سمجھا جائے بہت سے ایسے افراد ہوتے ہیں کہ مشورہ کے وقت مستشیر کی اغراض و منافع کو پیش نظر رکھ کر مشورہ دیتے۔ اور اپنی خواہش قلبی کو پس پشت ڈال دیتے ہیں۔ مگر قواعد کی تدوین و ہمید میں اکثریات پر نظر ہوتی ہے متشینات کا خیال نہیں کیا جاتا۔ اور اسی وجہ سے قاعدہ کلیہ یہی ہے جو ہم نے بیان کیا۔ اگر کوئی فرد اس سے مستثنیٰ ہو اور مستشیر کو باوجود غرض مشترک ہونے کے اس کے تدین و تقویٰ پر اعتماد ہو تو یہ صورت جداگانہ ہوگی شریعت غوار نے بھی اس قسم کے معاملات اغراض مشترکہ کا خیال کر کے قواعد کلیہ بنا کر ہم کو دے دیے ہیں۔ دیکھئے ماں باپ کی شہادت اولاد کے حق میں مقبر نہیں ہے۔ علی ہذا اولاد کی شہادت ابوین کے لئے اور زوجین کی شہادت ایک

دوسرے کے لئے آقا کی شہادت ملوک غلام کے لئے اور غلام کی آقا کے لئے۔ وجہ صرف یہی ہے کہ آپس میں منافع و اغراض مشترک ہیں۔ باپ کا نفع بیٹے کا ہوتا ہے۔ و علیٰ ہذا۔ اور یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ دیندار اور تقویٰ شہداء مسلمان سے یہ ممکن نہیں ہے کہ اپنی ذاتی منافع کے لئے ہی جو بلا واسطہ اس کو پہنچتی ہیں۔ شہادت میں کسی قسم کا رد و بدل کر سکے چہ جائیکہ ان منافع کے لئے جن کے بواسطہ پہنچنے کا احتمال ہے لیکن شریعت نے خاص افراد کا لحاظ نہیں کیا۔ بلکہ حکم عام دیدیا۔

بیٹے کی شہادت باپ کے حق میں۔ اور باپ کی بیٹے کے حق میں عورت کی غاوند کے حق میں اور خاوند کی بی بی کے حق میں۔ غلام کی آقا کے حق میں اور آقا کی غلام کے حق میں اور اجیرہ کی مستاجر کے حق میں متبہ نہیں ہے۔

لا تقبل شہادة الولد للوالده ولا
الوالد للولده ولا المرأة لزوجها و
لا الزوج لامرأته ولا العبد
لسيده ولا المولى لعبده ولا الاجير
لمن استأجره۔

کتب تاریخ میں یہ واقعہ بطور ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی زہرہ جبکہ آپ خلیفۃ المومنین تھے ایک یہودی کے پاس برآمد ہوئی۔ آپ نے قاضی شریح کی عدالت میں اس مقدمہ کو دائر کیا۔ اور شہادت میں بڑے صاحبزادے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنی مولیٰ یعنی غلام نکندہ کو روئے قیصر کی پیش کیا۔ قاضی صاحب نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی شہادت اس قاعدہ کلیہ کی بنا پر کہ وہ صاحبزادے ہیں رد کر دی۔ قیصر کی شہادت کو قبول کر کے فرمایا کہ ایک گواہ اور طلبیے۔ کیونکہ تمہارا ایک گواہ کی شہادت پر اگرچہ وہ کتنے ہی بڑے درجہ کا ہو فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ دوسرا کوئی گواہ موجود نہ تھا۔ اس وجہ سے دعویٰ خارج ہوا۔ مگر یہودی کو دلا دی گئی۔

اس روشن اور عین حق قاعدہ کلیہ اور اس فیصلہ حقانی کا یہ اثر ہوا کہ یہودی یہ کہہ کر کہ خلیفہ وقت اپنے قاضی کے یہاں معاملہ دہرائے گا اور وہ خارج ہو جائے۔ مسلمان ہو گیا۔

ظاہر اور پر ظاہر ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی جانب کسی قسم کا احتمال بھی سودنی کا نہیں ہو سکتا اور نہ قاضی صاحب کو معاذ اللہ تھا۔ مگر قاعدہ کلیہ شریعت غرار کا یہی تھا جس کے آگے سب کو تسلیم خم کرنا لازم و واجب تھا۔ اور یہ بھی ظاہر ہے کہ اگر ایسی خصوصیات سے استثنا کا دروازہ کھول دیا جاتا تو پھر ہر شخص کو کسی نہ کسی خصوصیت فرضی یا واقعی سے استثنار کا موقع بھانہ ملتا۔ اور یہ قاعدہ کلیہ شریعت کا کاغذوں پر ہی لکھا نظر آتا۔ عمل درآمد سوار شاہ و صورتوں کے کہیں بھی نہوتا۔

(۹) مشیر اگر متعدد ہوں تو ان کا آپس میں حسد و منافس سے خالی ہونا بھی ضروری ہے تاکہ ایک دوسرے کی بات تسلیم کرنے میں کوئی امر مانع نہ ہو۔ اگر ایسا نہ ہوگا تو مشاورۃ کا نتیجہ سوار مشاجرۃ، منازعت اور منافرت کے کچھ نہ ہوگا۔

یہ تچھ اوصاف و شرائط ہیں جن کے مجتمع ہونے سے آدمی مشورہ کا اہل بنتا ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ بعض اوصاف اس درجہ ضروری ہیں۔ جسکے بغیر قابلیت ثابت ہی نہیں ہوتی۔ ان کو ذات مشورہ میں دخل ہے۔ اور بعض ضرورتیں اس درجہ کی نہیں ہیں۔ ان سے کسی وقت قطع نظر بھی کر لی جاتی ہے جیسا کہ ہماری تشریحات سے واضح ہو چکا ہے۔

اہل عقل و حکمت نے اپنے زیرین اقوال میں اوصاف و شرائط کو جامع و مانع الفاظ میں بیان فرما دیا ہے مستطرف میں ہو۔

قالت الحكماء لا تشاور معلما ولا
راعي غنم ولا كثير القعود مع النساء
ولا صاحب حاجة يريد قصاتها ولا خافئا
ولا حادئا وقيل سبعة لا ينبغي اصحاب
لب ان يشاورهم جاهل وعرجوس
ومراء وجبان ونحيل وذو هوى فان

علماء نے فرمایا کہ بچوں کو تعلیم دینے والے۔ بکریوں کے چرانے والے۔
عورتوں کے پاس زیادہ بیٹھے والے۔ اور کسی صاحب حاجت سے جو اس شخص
کے پورا کرنے کی فکر میں لگا ہوا۔ اور غوغا زدہ شخص اور اس شخص
سے جو بول و برا کر دے ہوئے ہو قصا چاہت کی فکر میں لگا
ہلکا و مشورہ نہ کرنا چاہئے۔ اور یہ بھی حکماء کا متوالہ ہے کہ سات شخص
ایسے ہیں جن سے مشورہ کرنا کسی صاحب عقل کو مناسب نہیں

الحیاهل یصل والعد ویبذلہلہلہ
والحسود یتمنی زوال النعمۃ والمرائی
واقف مع رضاء الناس والحیان
من رایہ الہرب والنخیل حولین
علی جمع المال فلا رای لہ فی
غیرہ وذالہوی اسیر ہواہ فلا
یقدر علی مخالفتہ -

ہے۔ جہائل۔ دشمن۔ حاسد۔ ریاء کار۔ نامرد۔ بے عمل۔
خود غرض۔ ساس لئے کہ جہائل تو خود گم کردہ راہ ہے۔ دوسرے
کو بھی گمراہی میں ڈالتا ہے دشمن ہاک کرنا چاہتا ہے۔ حاسد
زدال نعمت کا متمنی ہے۔ ریاء کار دوگوں کی رضا جوئی کی
فکر میں رہتا ہے۔ نامرد: کہہ رائے ہمیشہ فرار اور گریز کی
جانب ہوتی ہے۔ اور بے نیل مال کے جمع کرنے پر تیار ہوتا ہے
سوار جمع مال اس کو دوسری چیز کی طرف تو جہ نہیں۔ خود
غرض اپنے اغراض کا پابند ہے اس کے خلاف میں کر سکتا۔

ماہل یہی ہے کہ ایسا شخص جس میں فی حد ذاتہ عقل و تجربہ نہیں۔ یا میں مگر کسی امر عارضی
کی وجہ سے صحیح مشورہ نہیں دے سکتا۔ مشیر بننے کے قابل نہیں۔

مشیر یعنی طالب مشورہ | یہ امر تو اول بیان کیا جا چکا ہے کہ جب کسی شخص کو کوئی اہم معاملہ پیش
کے فرائض و آداب آئے جس کے اندر رائے قائم کرنا مشکل ہے۔ یا معاملہ کی دونوں جانبیں

نواقض و خطرات سے خالی نہیں ہیں۔ تو ایسی حالت میں استبداد و استقلال رائے سے کام کرنا
مہلک اور موجب ننگ و عار طاعت و طعن ہوا و یہ بھی بیان کیا جا چکا ہے کہ محتاج مشورہ اگرچہ
کتنا ہی دانشمند صاحب وجاہت و آزمودہ کار ہو اس کو کسی دوسرے سے مشورہ کرنے میں لگجھ
وہ شخص ظاہر میں کم رتبہ اور معمولی حالت میں ہے یہ امر مانع نہ ہو کہ اگر میں باوجود دانشمندی
تجربہ کاری اور وجاہت اور علو شان کے دوسرے کے سامنے اپنے معاملہ کو پیش کر کے طالب
رائے ہونگا تو لوگوں کی نظروں میں میری بے وقعتی یا نادانی ظاہر ہوگی۔ اور یہ سمجھا جائیگا کہ اگر
میں خود صاحب رائے ہوتا تو دوسروں کا محتاج نہ ہوتا۔ کیونکہ ان خیالات اور اعزاز سے مشورہ
کو ترک کر کے اپنے معاملات کو خراب کر دیا اور مورد طعن و ملامت بنکر نظروں میں حقیر بننا
سخت حماقت میں داخل ہے اب ہم مشیر کے لئے فی نفسہ فرائض و آداب کو بیان کرنا

چاہتے ہیں۔ یعنی جب کوئی اپنی اہم و مشکل معاملات میں دوسروں سے مشورہ کا طالب ہو تو اس کے ذمہ کیا کیا امور ضروری ہیں۔ کن کن باتوں کی رعایت اس کے ذمہ لازم یا مناسب ہے۔ (۱) مستشیر کا پہلا فرض یہ ہے کہ مشورہ کے لئے ایسے افراد کو منتخب کرے جو مشورہ دینے کے لائق و اہل ہیں۔ جن میں وہ اوصاف و شرائط موجود ہیں جن کا ذکر اوپر آچکا ہے۔ یعنی جو صحیح مشورہ دینے کے قابل ہیں جن کے مشورہ پر کاربند ہونے سے فائز المرام ہو سکتا اور ترک مشورہ کی صورت میں جو نقصانات یا الزام پہنچ سکتے ہیں ان سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ اگر مستشیر لائق و قابل مشورہ افراد کے انتخاب میں کوتاہی کرے گا۔ یا ایسے اشخاص کو منتخب کرے گا جن میں بجائے ان اوصاف کے جو مشیر کے لئے ضروری ہیں دوسری قسم کے خصائل موجود ہیں اور جو ظاہراً مشیر بننے کی قابلیت نہیں تو اس کا الزام خود مستشیر کے ذمہ ہے۔ اور جو نقصان اس کو پہنچے گا وہ خود اس کی کوتاہی کا نتیجہ ہوگا۔ اور گو وہ اس صورت میں اس قدر ملامت و طعن تو نہ ہوگا جیسا کہ خود رائی اور استقلال سے کام کرنے کی صورت میں تھا مگر اس حالت کے قریب ہی قریب رہیگا۔ اس لئے سب سے اول اس کا کام یہی ہے کہ مشورہ کے لئے اہل اور لائق افراد منتخب کرے۔

(۲) مستشیر کی غرض مشورہ سے استفادہ رائے ہونا چاہئے۔ نہ کہ امتحان مشیر۔ کیوں کہ امتحان کی ضرورت وہاں ہوتی ہے جہاں مشیر کی عقل و دیانتہ تجربہ و صداقت پر اعتماد نہواور جبکہ مشیر کی اہلیتہ کو پہلے جانچ لیا گیا ہے۔ تو اب امتحان کے کیا معنی۔ اگر کسی کا امتحان مقصود ہے تو اس کے صاف معنی یہ ہیں کہ رائے تو ایک جانب معین ہو چکی ہے اب پرکھنا یہ ہے کہ مشیر کیا صحیح رائے دیتا ہے یا غلط۔ لیکن اس کو مشورہ نہیں کہئے۔ اس کا نام امتحان اور جانچ ہے۔ اور یہ وہیں ہوتا ہے جہاں کسی کی عقل و تجربہ پر اعتماد نہو۔ یا جس کی صداقت و محبت عداوت و نفرت کا حال معلوم نہو۔

(۳) مشیر مشورہ میں اگرچہ مستشیر کی منشاء اور خواہش کے خلاف رائے دے ٹھنڈے دل سے سننا چاہئے یعنی کسی خیال یا داہمہ پر اس کی طرف سے بدظن نہو۔ اگر ایسا کیا جائیگا تو مشورہ

کام نفع ہرگز نہ اس کو نہیں پہنچ سکتا۔ بلکہ یہ شخص حیرانی اور پریشانی میں زیادہ مبتلا ہو جائیگا۔ بسا اوقات ایک خالص اور سلیم عقل کی درست بات پر کسی نہ کسی وجہ سے بدظنی کا موقع ملتا ہے لیکن مستشیر کو اس وقت عقل اور ثبات قلب سے کام لینا چاہئے۔ اگر بدظنی سے کام لیا جائے گا تو کسی کام یا معاملہ میں بھی نتیجہ رائے نہ ہوگی۔ اور کوئی ایسا شخص دستیاب ہونا دشوار ہو جائے گا۔ جس پر اعتماد کیا جاسکے۔

معاشرۃ و مشاورۃ کارکن اعظم یہ ہے کہ مستشیر پر اعتماد ہو۔ اور اس کو ہم شرائط اہلیتہ میں بیان کر چکے۔ ایک شاعر کہتا ہے۔

واسکن الی ناصح تشاورہ

اور ہمدرد و خیر خواہ مشیر کی بات پر اطمینان کرنا چاہئے

بمائیودی الیہ ظاہرہ

دوست کی اس قدر دوستی پر جو ظاہر حال سے معلوم ہوتی ہو راضی رہنا چاہئے

تتصم متھملہ سرائرہ

تو کوئی ایسا نہ ملے گا جس کے باطن میں خیر خواہی نہ ہو

فی اکل زلاتہ توافرہ

اگر بھائی و دوست کی ہر غزش پر گرفت کجائے تو کسی ایک بھائی کا تعلق بھی باقی نہیں رہ سکتا

اصف ضمیر امن تعاشرہ

اپنے دل کو ہمیش کی طرف سے صاف رکھنا چاہئے

وارض من المرء فی مودتہ

جو لوگوں کے باطن حالات کی تفتیش کرے گا

من یکشف الناس لایحید احد

اوشک ان لایدوم وصلح

اوشک ان لایدوم وصلح

اوشک ان لایدوم وصلح

(۴) جس معاملہ میں مشورہ طلب کیا جاتا ہے۔ اس کو کھول کر اور واضح کر کے بیان کرے

تاکہ مشیر کو اس کے تمام جوانب پر نظر کر کے رائے قائم کرنے کا موقع ملے۔ اگر معاملہ کو مبہم و محیل

بیان کیا گیا۔ یا بعض واقعات کو یا اپنے خیال و غرض اور مقصود کو مخفی رکھا گیا تو مشیر ہرگز صحیح

رائے نہیں دے سکتا۔ اور اس وجہ سے جو نقصان پہنچے گا اس کا ذمہ دار خود مستشیر ہوگا مشیر ہرگز

قابل ملامت و طعن نہ ہوگا۔

(۵) مستشیر کو چاہئے کہ مشیروں کی رائے اور ان کی رجحان استدلال کو خود بھی غور سے سنے

اور سمجھے تاکہ مشورہ جس طرح بوجہ مشورہ کرنے کے ابتداء ورائے کی آفات سے محفوظ رہا ہے ایسے ہی بے نتیجے بوجھے دوسروں کی رائے کا اتباع کرنے کی تقلید اعلیٰ اور تفویض سے بچ جائے جب اودہ تمام پہلوؤں اور ان کے وجوہ پر غور کریگا تو خود بھی صحیح نتیجہ پر پہنچے گا۔ اور اس کو اپنے مشیروں کی عقل و تجربہ کا رمی۔ نصیح و مہر دی و دفع الوقتی کا بھی پورا اندازہ ہو جائیگا۔ اور اس کو یہ واضح ہو جائے گا کہ میری عقل ان معاملات میں کہاں تک چل سکتی ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آئندہ جب اس قسم کی مشکل اور ہم معاملات پیش آئیں گے تو یہ اس وقت اس تجربہ سے بہت کچھ کام لینے کی لائق ہو گا۔ اور اگر اپنے معاملات کو دوسروں کے ہاتھ میں سپرد کر کے بے سوچے سمجھے تقلید کریگا تو ان سب فوائد سے محروم رہے گا۔

(۶) مشاورتہ میں بحث و مباحثہ کے بعد کوئی رائے قائم ہو جائے اور بعد ازل ثابت ہو کہ یہ رائے غلط اور بجائے مفید ہونے کے مضرتی تو مستشیر کو لازم ہے کہ ہرگز مشیروں پر طعن و تشنیع نہ کرے کیونکہ مشیر کا کام صرف یہ ہے کہ اپنی عقل و رائے سے ایک طریقہ کو واضح کر دے۔ اس طریقہ کا موصول الی المطلوب ہونا مشیر کے حدا وراک و اختیار سے بالکل خارج ہے۔ اول تو آدمی کتنا ہی صاحب فراست و دانشمند کیوں نہ ہو مگر اس کی عقل محدود ہے۔ تمام اسباب و احتمالات کا احاطہ دشوار اور سخت و دشوار ہے۔ اور پھر باوجود تمام اسباب و ذرائع موصولہ تربیہ و بعیدہ کے محقق ہونے کی ترتیب نتیجہ خداوند عالم کے اختیار میں ہے۔ اس وجہ سے مشیر ہرگز مستحق ملامت و طعن نہیں ہے۔ اگر اسی صورتوں میں مشیر مورد طعن بنائے جائیں گے تو نتیجہ یہ ہو گا کہ پھر وہ کبھی کسی کو مشورہ دینے کی جرأت نہ کریں گے۔ اور ہمیشہ یہ کہہ کر الگ ہو جایا کریں گے کہ جو مناسب سمجھو اس پر عمل کرو۔ اور مخلوق مشورہ کی دولت عظمیٰ سے محروم ہو جائیگی جس کا فساد و نقصان ظاہر ہے۔

(۷) مشیر کی گمنامی اور کم وقتی کو اس کو مشورہ کو رد کرنے کا سبب نہ سمجھنا چاہیے۔ مستشیر کا فرض ہے کہ دانشمندی اور خیر خواہی کی بات اگرچہ کسی گم نام کم وقعت شخص کی زبان سے بھی

سے تو اس کی قدر کرے۔ کیونکہ مشورہ کی غرض اپنا انتقال ہے۔ اس میں مشیر کے بلند رتبہ یا کم درجہ مشورہ و گناہ ہونے کو کچھ دخل نہیں ہے۔

آدمی کو اگر خود عقل و تیز ہے تو ایرانی کی صحت و تم کو خوب پہچان سکتا ہے۔ اگرچہ اسے دینے والا کیسا ہی کیوں نہ ہو۔ ایک شاعر کہتا ہے۔

النصح خاص ما باع الرجال فلا	تردد علی ناصح نصحا ولا تلذ
سب ارذل غیر جس کو لوگ فروخت کرتے ہیں نصیحت خیر خواہی	نیکو چاہے کسی ناصح کی نصیحت کو روز نہ کرے اور ناس کو لالچ سے
المال نصائح لا تحفی منا حجبها	علی الرجال ذوی المالبات الفهم
نصیحت و خیر خواہی کے طریقے دانشمند	اور زیرک سے مخفی نہیں رہتے

۱۸۔ ان سب مراحل کے بعد جب باہمی مشاورت سے ایک امر متفق ہو جائے معاملہ کے تمام پہلو واضح ہو جائیں۔ ہر ایک صورت کے حسن و قبح پر کافی روشنی پڑ جائے۔ تو اب مستشیر کا فرض ہے کہ سٹے شدہ اور متفق رائے پر عمل کرنے میں لیت و عمل کو دخل و دیگر اجراء و نفاذ میں دیر نہ کرے۔ مشورہ کا حاصل یہی ہو جاتا ہے کہ معاملہ کے جب تمام جوانب پیش نظر ہو جائیں۔ تصویر کے دور رخ بھی سامنے آجائیں جو فرد آدمی فرد آدمی نظروں سے مخفی و مستتر تھے اور جب معاملہ کے تمام پہلو واضح ہو گئے تو مشورہ کے نتیجہ تک اسی وقت پہنچ سکتا ہے جب اس پر عمل بھی کیا جائے ہر ایک تدبیر اور عمل کا ایک وقت ہوتا ہے۔ ممکن ہے کہ مشورہ کے اندر جن پہلوؤں اور جن اسباب و ذرائع اور جن حکم و مصالح کا لحاظ رکھا گیا ہے ان کا وقت نکل جائے۔ ماقبل کا کام یہ ہو کہ مشورہ سے جس قدر جلد ممکن ہے فائدہ اٹھائے مستشیر اگر بعد و ضوح رائے و استقرار مشورہ خواہ

سے مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو رائے دینے کا شوق ہوتا ہے اور اگرچہ ان کو محتاج مشورہ سے قبولیت و تمکیر کی توقع نہ ہو جب بھی بوقت کر بیٹھے ہیں۔ مگر ان کو ایسی حالت میں ان کے مشورہ کو حقیر سمجھ کر رد نہ کرنا چاہئے۔ اور نہ اس بوقت پر یا بلا سوچے سمجھے رائے دینے پر ملامت کرنا چاہئے ہاں یہ بھی ضرور نہیں کہ اس رائے پر عمل کیا جاوے یہ خود سوچنے سمجھنے کی بات ہے کہ منی مشورہ کا نفع و حرج دہی ہے یا نہیں۔ اور باوجود نفع کے یہ رائے قابل عمل ہے یا نہیں۔ ۱۲ منہ۔

مخوہ ترود میں پڑ جائے۔ یا عمل میں تاخیر ہوئی تو وہ خود اپنے لئے ہلاکی و بربادی کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ ایک بادشاہ سے کسی نے دریافت کیا کہ آپ کی سلطنت کس طرح زائل ہوئی کہا۔

آج کا کام کل پر کرنے سے

تاخیری عمل الیوم لغد
ایک شاعر کہتا ہے۔

ولا تلک بالترداد للرای مفسدا

اذا کنت ذارای فکن ذاعزیمہ

بلا وجہ تردد کر کے طے شدہ راے کو فاسد نہ کرنا چاہئے

جب تو صاحب رائے ہے تو بھوکو صاحب عزم بھی ہونا چاہئے

والفعاذی الوای العزیمہ ارشدا

فانی رائت الریت فی العزم هجینه

اور راے کا نافذ جاری کرنا رشد و بھلائی ہے

کیونکہ عزم میں ڈھیل دینا عیب و نقصان ہے

حاصل یہ ہے کہ مشورہ کے برکات سے جب ہی مستفید اور منتفع ہو سکتا ہے جب کہ عزم راسخ و ہمت قوی سے اس کا اجزاء و تقاضا بھی کرے۔ اگر بعد وضوح رائے شکوک و شبہات اور احتمالات بعیدہ نکالنے کے تخیلات میں پڑ جائے یا عمل میں تاخیر و تعویق کرے تو ہرگز اس کی برکات سے منتفع نہیں ہو سکتا۔ بلکہ یہ شخص اس حالت سے زیادہ نفیر کے قائل ہو گا۔ جیسا کہ بلا مشورہ کام کرنا ہوتا ہے۔ کیوں کہ اس حالت میں نفیر کی وجہ صرف یہی تھی کہ اس نے اپنی رائے کو قابل اعتماد اور وثوق سمجھا۔ اور تبادلاً آزار کے وقت رائے کے ثمرات سے محروم رہا اور یہ ایک درجہ عدم علم کا ہے جس میں آدمی کسی وقت معذور بھی سمجھا جاتا ہے۔

اور اس حالت میں چند وجوہ سے قابل سرزنش ہے۔ اول تو اس وجہ سے کہ باوجود علم اور انکشاف کے تردد و شک میں پڑا۔ جو ایک قسم کا جھوٹا انکار ہے۔ دوسرے اس وجہ سے کہ اس نے غریت و ہمت سے کام لیکر فی الفور مشورہ کے ثمرات سے نفع نہ اٹھایا۔ ممکن ہے کہ جس مناسبت سے مشورہ طے ہوا ہے اس کا وقت نکل جائے تیسرے یہ کہ آج کے کام کو کل پر رکھنے سے اپنی کمالی بستی اور تغافل کا ثبوت دیا جو فی نفسہ مستغلاً

مملکت مرض ہے۔

میشر کے فرائض (۱) مشورہ کا اہل وہی شخص ہو سکتا ہے جس کے اندر شرائط و

واو ادب اوصاف مذکورہ پائے جائیں۔ میشر کا پہلا فرض یہ ہے کہ وہ

اپنے درجہ اور قابلیت کو سمجھے۔ اگر وہ اوصاف اس میں نہیں ہیں جن کا وجود میشر کے لئے

لازم ہے تو اس کو چاہئے کہ اس بار امانت کے تحمل سے فوراً انکار کر دے۔ کیونکہ وہ ہی

حالتیں ہیں یا تو یہ کہ وہ اپنے متصف باوصاف نہ ہونے کو سمجھتا ہے۔ اور باوجود سمجھنے

کے خواہ مخواہ دوسرے کا بار اپنی گردن پر اٹھاتا ہے۔ یا نہیں سمجھتا پہلی صورت میں تو

وہ دغا باز۔ جیلہ ساز۔ مکار۔ اور فریبی سمجھا جائے گا۔ مستشیر کا تو ”جبکہ اس نے اپنے علم

و خیال کے موافق اس کو اہل مشورہ سمجھ کر معاملہ کو اس کے سپرد کیا ہے“ کچھ تصور نہیں۔ اب

جو کچھ الزام یا قصور ہے وہ صرف میشر کی گردن پر ہے۔ اور دوسری صورت میں اس کا

جہل۔ جہل مرکب ہو گا۔ کہ اپنے جاہل ہونے کو بھی نہیں سمجھتا۔ غرض میشر کے ذمہ واجب

ہے کہ جب کوئی شخص اپنے معاملات کی باگ اس کے ہاتھ میں دیکر خود سبکدوش بنتا ہے تو

وہ اپنی حالت کا اندازہ کرے کہ آیا مجھ میں وہ اوصاف موجود ہیں جو عموماً میشر کے لئے شرط

ہیں۔ یا باوجود اوصاف مذکورہ موجود ہونے کے خاص اس معاملہ میں جو پیش کیا گیا ہے رائے

دینے کے قابل ہوں۔ اور پھر اگر اپنے آپ کو مشورہ دینے کے قابل سمجھے تو اس بار کو اٹھا

ورنہ انکار کر دے۔

(۲) جبکہ مستشیر نے اپنے تمام امور کی باگ میشر کے ہاتھ میں دیدی اور اپنی نجات و

فلاح خیریت و خسران کا مدار اس کی رائے و مشورہ پر رکھا۔ تو میشر کا فرض ہے کہ اپنی ممکن

کوشش تنقیح رائے و توضیح طریق میں صرف کرے۔ اور جو رائے اس کے نزدیک احصا

و انسب معلوم ہو۔ اس کو اخلاص نیت۔ صفائی طینت کے ساتھ میشر کے سامنے ظاہر کرے

اور ممکن سے ممکن طریقہ سے اس کی ہمدردی و دلسوزی کو اپنا فرض سمجھے۔

یہ نہایت صریح ظلم ہے کہ ایک شخص اُس پر اعتماد کرتا ہے اور وہ سرسری غور و فکر سے اسکو مشورہ دیکر ورطہ ہلاکت میں ڈالتا ہے۔ اور خود اس نعمت عظمیٰ کے شکر سے کہ مخلوق اُس کو اس قابل سمجھتی ہے کہ مشکلات کے وقت اُن کی عقدہ کشائی کرے۔ محروم رہ کر اپنے نفس کو مستوجب سلب نعمت بناتا ہو۔ اور یہ اُس سے بڑا ظلم و ناوۂ نفس و کمینہ پن ہے کہ مشورہ میں اس کی خیر خواہی کو مد نظر نہ رکھ کر ایسے امر کا مشورہ دے جو صریحاً اس کے نزدیک بھی مضربے جس سے مستشیر کی تمام امیدیں یا مال انگین پڑ مر دہ ، اور تمام خیالات لیا میٹ ہوتے ہیں۔

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔

نَجِّلْ اَنْ حَقَّقَ الْوَقْفَ الْوَاحِدَ الْمُسْلِمَ
ہیں ایک یہ بھی ہے کہ جب وہ تجھ سے غالب نفع
ہمدردی ہو تو اُس کی خیر خواہی کرے۔

ان من حق المسلم على المسلم
اذا ائستصحه ان ينصحه -

یہ مضمون تو خاص مسلم کے ساتھ ہمدردی و خیر خواہی کا ہے۔ لیکن اس سے یہ نہ سمجھنا چاہئے کہ غیر مسلم کے ساتھ ہمدردی ضروری نہیں۔ یا اُس کو خلاف دیانتہ مشورہ دینا جائز ہے۔ دوسرے حدیث اپنے مفہوم میں عام ہے۔ کہ مشیر پر ہر مستشیر کی خیر خواہی واجب ہے۔ خواہ وہ مسلم ہو یا کافر۔

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

اَلْمُسْتَشَارُ دَعْوَتُكُمْ

(جس سے مشورہ کیا جاتا ہے وہ امین بنایا گیا ہے۔)

اُس کا حاصل یہی ہے کہ جس سے مشورہ طلب کیا جاتا ہے وہ امین بنایا گیا جس طرح امین کو امانت میں خیانت جائز نہیں ہے اُسی طرح مستشار کو مشورہ میں خیانت حرام ہے۔ اُس کے ذمہ واجب ہے کہ جو امر اُس کے خیال میں بہتر ہے بہتر ہے اس کا مشورہ دے اور اگر اس معاملہ سے اس کی غرض بھی متعلق ہے۔ اور صفات و صریح مشورہ دینے میں اُس کو اپنی مضرت اور فوات مقصود کا اندیشہ ہے تب بھی اس کے ذمہ یہی واجب ہے کہ اپنے منافع کا خیال نہ کر کے صحیح مشورہ دینے میں کوتاہی نہ کرے اور ایسا کرنا اُس کی

کمال دینداری تقویٰ اور انسانیت کی دلیل۔ اور اُس کی ایثار نفسی اور حوصلہ مندی کا ثبوت ہوگا۔ لیکن اگر اُس کی اخلاقی کمزوری اس کی اجازت مانیں دیتی اور وہ اپنے منافع کو ضائع کرنا کسی طرح گوارا نہیں کر سکتا تو ایسے شخص کو چاہئے کہ اول ہی دہلہ میں مشورہ دینے سے انکار کر دے۔ تاکہ مستشیر اس پر مطمئن نہ رہے۔ اور کسی دوسرے سے مشورہ کئے اسی مضمون کو سلیمان ابن درید نے اس طرح ادا کیا ہے ۵

واجب اخالک اذا استشارک ناصحاً	جب تیرا کوئی بھائی طالب ہمدردی ہو کر تجھ سے مشورہ
وعلىٰ اخیذ نصیحة لا تردد	کرے تو تجھ کو مشورہ دینا ضروری ہے۔

لیکن اس کے ساتھ حدیث ثلاثہ یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جب مستشار امین ہے۔ اور اس وجہ سے مشورہ میں خیانت یا ہمدردی میں کوتاہی ناجائز ہے تو مقتضاً اس امانت کا یہ ہے کہ اس مشورہ کا اقتدار اور اظہار بھی نہ کرے۔ تاوقتیکہ خود مستشیر کی جانب سے اُس کی اجازت نہ ہو۔ یا اس کے علم و یقین کے موافق اس کا اظہار مضر نہ ہو۔ ورنہ اُس کا افشاء و اظہار بھی خیانت و بد عمدی میں داخل ہوگا۔ اور یہ شخص مرکب معصیت کبیرہ کا ہوگا۔

رہی یہ بات کہ جب مستشار امین ہو اور اس کے ذمہ ہر مستشیر کی خیر خواہی واجب ہے خواہ مسلم ہو یا کافر۔ تو پھر حدیث اول میں مسلم کی تخصیص کیوں اور کیسے ہے۔ اگر یہ عام انسانیت کا حق ہے تو پھر مسلم کی تخصیص کی کوئی وجہ نہیں ہے۔

جواب اس کا یہ ہے کہ ایک حق عام ہوتا ہے۔ اور ایک خاص۔ اور یہ عموم اور خصوص تعلقات کے عموم و خصوص پر متفرع ہے۔ حدیث ثانی میں عام تعلقات کی بناء پر عام حق کو بیان کیا گیا ہے۔ اور حدیث اول میں علاوہ تعلق انسانیت کے خاص تعلق اسلام کا ملحوظ رکھ کر اُس کو خصوصیت کے ساتھ بطور تاکید ارشاد فرمایا ہے جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ عام تعلقات انسانی کی حالت میں در صورت عدم نصیح جس قدر مواخذہ ہوگا اُس سے بدرجہا زائد خاص تعلق اسلامی کی حالت میں عدم نصیح و ہمدردی میں ہوگا اور پھر خصوصیت

تعلقات اسلام ہی کی حد پر مبنی نہیں ہوتے۔ اسلام کے بعد اور بھی خصوصیات ہیں جو ہمدردی کے وجہ سے دیکھ کر کوئی طرح بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ مثلاً والدین کا تعلق اساتذہ کا تعلق۔ جہاد کا تعلق وغیرہ وغیرہ۔ غرض مبنی مقتضاء ہمدردی و دلسوزی برطبی جائیں گی اور تنہا ہی در صورت عدم مواخذہ بڑھتا جائے گا۔ لیکن بالاسیمہ عام تعلق کی حالت میں جو ہمدردی اُس پر واجب ہو اس میں کمی نہوگی۔ وہ بحال خود باقی رہے گی۔

(۳) جب کسی شخص کا عقل و تجربہ تسلیم کر لیا جاتا اور لوگ عموماً اس کی اصابت رائے کے قائل ہو کر اس پر اطمینان کرنے لگتے اور ہر معاملہ کی باگ اس کے سپرد کرنے کو اپنا فریضہ سمجھنے لگتے ہیں تو جب تقاضا فطرۃ انسانی اکثر و بیشتر ایسے افراد میں ایک قسم کا عجب و غور پیدا ہو جاتا ہے دیکھو لگتا ہے کہ ہمارے مومنہ سے جو بات نکلتی ہے درست ہوتی ہے۔ اور جو مشورہ دیتے ہیں بالکل مطابق واقع ہوتا ہے۔ اس مرض کا شرہ یہ ہوتا ہے کہ اول تو یہ شخص غور و فکر کو اپنے لئے تنگ و عار سمجھنے لگتا ہے۔ اور بلا سوچے سمجھے مشورہ دینے کو کافی خیال کر لیتا ہے۔ دوسرے تمام دنیا کے آزاد کو اپنے مقابلہ میں ہیچ اور ناقابل التفات سمجھتا اور اپنے خلاف رائے کو حقیر اور دوسروں کو نادان و ناتجربہ کار جانتا ہے۔ یہ حالت سچ پوچھے تو اس کو اوج عزت سے تعزیت میں گرا دینے والی ہے اور یہ اُس سے بھی زیادہ ضرر ہے کہ آدمی خود رائے اور استقلال سے بلا مشورہ کام کر بیٹھے۔ کیونکہ یہ شخص اپنے معاملہ میں غور و فکر تو بخوبی کر لیتا ہے۔ اور مشیر اس حالت میں پہونچکر اول تو خود رائے اور مستبد بن گیا۔ دوسرے اپنی سرسری رائے کو بھی قابل وثوق و اعتماد سمجھنے کی وجہ سے تمام پہلوؤں کا خیال نہ کیا۔

جب مشیر کی حالت یہ ہو تو مشیر کا تو فرض ہے کہ ایسے شخص سے نہ مشورہ کرے اور نہ اُس کو قابل اعتماد سمجھے۔ اور اگر مشیر اُس کے مرض پر مطلع نہ ہونے یا کسی اور وجہ سے اس پر اعتماد کر بیٹھا تو مشیر پر لازم ہے کہ اپنے اُس مرض کا ازالہ کر کے مشورہ دینے پر آمادہ ہو۔ اور اگر ایسا نہیں کر سکتا تو اُس کے ذمہ ضرور ہے کہ مشورہ دینے سے انکار کر دے یا کم از کم آمنا

کہدے کہ کسی دوسرے سے بھی مشورہ کر لیا جائے۔ ورنہ اس مشورہ کے جو کچھ بُرے نتائج ظاہر ہوں گے اُنکا جواب دہ۔ ذمہ دار مشیر ہوگا۔ اور مستشر نے انتخاب میں کوتاہی کی ہے تو وہ بھی اس ذمہ داری میں حصہ دار رہیگا۔

(۴) مشیر کو یہ بھی مناسب ہو کہ مشورہ دینے میں سبقت نہ کرے۔ یعنی جب تک کہ اُس سے مشورہ طلب کیا جائے خود اقدام کر کے مشورہ نہ دے۔ اس صورت میں چند نقصان ہیں۔ اُس کی رائے بے وقت معلوم ہوگی۔ اس طرح بلا دریافت مشورہ دینے میں متہم سمجھا جائیگا۔ خیال کیا جائیگا کہ اُس کی کوئی ذاتی غرض اس سے متعلق ہے۔ اس لئے تاؤ قنیکہ مستشر کی جانب سے رغبت طلب اور اظہار اعتماد نہ ہو زبان نہ ہلائے۔

طرفہ کہتا ہے ۵

ولا ترقدن الفصح من لیس اہلہ	نااہل کے لئے اپنی ہمدردی خرچ مت کر۔
وکن حیث لیس تغنی برایک غانیا	جو شخص تیری رائے سے مستفاد کرے تو بھی اس سے پہرہ لے
وان امرایو ما تولى براہ	اور اگر کوئی شخص اپنی رائے کا خود متولی بنے تو اس کو اُس کے
قد عہ یصیب الرشدا ویک غاویا	حال پر چھوڑنے خواہ ہدایت پائے یا گمراہ رہے۔

حضرت خلیفہ ابن ایمان روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

قال لقمان لابنہ یا بنی اذا استشهدت	لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ جب تم سے شہادت
فاشهد واذا استغنت فاعن	طلب کی جائے تو شہادت دو۔ اور جب کوئی امداد چاہتا ہو
واذا استشرت فلا تعجل	نکر۔ اور جب کوئی طالب مشورہ ہو تو بلا غور و فکر جلدی نہ
حتى تنظر۔	مشرورہ نہ دو۔

بیس کلابی اسی مضمون کو اس طرح ادا کرتا ہے ۵

من الناس من ان یستشیر فیتعجل	بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ جب وہ طالب مشورہ ہوں
------------------------------	--

اور توجہ دہد سے ان کو رائے دی اگر تو نے ان کی رائے
موافق نہی تو جیک تو ان کی موافقت کرے تھکو متعم
سمجھتے ہیں۔

لہ الراى يستغششك ما لا يتابعه

ایسی حالت میں نا اہلوں کے سامنے اظہارِ رائے کرنا چاہئے
کیونکہ تو قابلِ شکر گزاری ہو گا اور نہ رائے مانع ہوگی۔

فلا تمحقن بالرائى من ليس اھله
فلا انت محمود ولا الراى نافعه

البتہ اگر مشیر یہ سمجھے کہ کوئی شخص غلط راہ چلنے سے ہلاکی میں مبتلا ہوا چاہتا اور اس کو یقین
ہے کہ اگر میں نے مسکوت کیا تو وہ تباہ و برباد ہو جائیگا تو اس وقت اس کو خود بڑھکر اظہارِ رائے
کرنا اور صحیح راستہ بتلانا نہایت ضروری ہو جاتا ہے۔ خواہ وہ اس کو بے وقعت سمجھے اور اس کی
رائے کو نظر انداز کر دے یا اس پر عمل کرے۔

وگر بینی کہ نابینا و چاہ است
اگر حنا موش بنشینی گناہ است

یہ ایسی ہی بات ہے کہ ولایت و حکومت کی خواہش کرنا منوع اور مذموم ہے لیکن اگر کسی خاص
خاص میں اس کو یقین ہو جائے کہ موجودہ حالت کی اصلاح اسی طرح ہو سکتی ہے کہ حکومت کی جانب
میرے ہاتھ میں ہو تو ایسے وقت اس کو طلب حکومت جائز ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام
نے اسی بنا پر فرعون سے فرمایا تھا۔ اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیہ۔

۱۵) مشیر کو یہ بھی مناسب ہو کہ جب ایک جماعت مشورہ کے لئے جمع ہو تو یہ شخص اپنی رائے کے
اظہار میں پیش قدمی کرے۔ بلکہ اول اپنے سے زیادہ تجربہ کار اور عقلاء کو موقع دے۔ تاکہ
دوسروں کی رائے سن کر اس کو بھی بہتر رائے قائم کرنے کا موقع ملے معاملہ کے پہلو گفتگو کے
بعد واضح ہوتے ہیں۔ اور آدمی علم کے بعد گفتگو کرے اس سے بہتر ہے کہ ظن و تخمین و معلومات پر
اظہارِ رائے کر دے جس کا انجام سوائے ذرا امت و خجالت یا رائے کے کمزور و تحلیل عمل
ہونے کے کچھ نہیں ہے۔

ابن ہبیرہ نے اپنی اولاد کو وصیت کی اور کہا۔

لَا تَكُونُوا قُلُوبَ مَشِيرٍ - | تو سب پہلے مشیر بن۔

لیکن یہ امر اتنی ہی ہے۔ اگر اُس کو ایسا موقع مل جائے تو اُس کے لئے بہتر ہی اور اگر سارے مشیر اسی انتظار میں سکوت کئے بیٹھے رہیں تو ظاہر ہے کہ غرض مشورہ فوت ہو جانے سے مشیر کا نقصان عظیم اور شیروں کے لئے سخت مذموم ہو۔ ایسی حالت میں سکوت نکرنا چاہئے۔

(۶) مشیر کو چاہئے کہ ایسے شخص کو مشورہ دینے سے بچے جس کی نسبت اُس کو یقین ہو کہ کسی مشورہ کو نہیں مانگا۔ اُس کی غرض محض امتحان ہوتی ہے ایسے شخص کو مشورہ دینا بے گرنفع نہیں ہے اور اپنے لئے موجب ندامت و نجات ہو۔ ابن ہبیرہ نے جو نصائح اپنی اولاد کو کیے اس میں یہ بھی ہے۔

(کسی خود رائے اور مستقل رائے کو مشورہ نہ دینا چاہئے کیوں کہ ایسے شخص سے موافقت کرنا ذرا تھ میں اول اس کی بات سنا خیانت میں داخل ہے۔

وَلَا تَشْرَ عَلَى مُسْتَبِدٍّ فَإِنَّ التَّمَاسَّ
مُوافَقَتہ لوم واکالہ حتم اعمنہ
خیانۃ۔

مشورہ کی کل وہی صورتیں ہیں کسی ایک شخص قابل اعتماد کے سامنے اپنی معاملہ کو پیش کر کے طالب رائے ہو۔ یا یہ کہ جماعت عقلدار باب ہم دونوں کے سامنے کسی مبہم و مشکل معاملہ کو بغرض تفتیح رائے پیش کیا جائے۔ صورت اول میں تو صرف اپنی ہی بات کافی ہے کہ مشیر اپنی رائے و فہم کی موافق ہمدردی اور دوسری سے رائے ظاہر کرے البتہ صورت ثانیہ میں جبکہ مشیروں کی ایک جماعت سے تبادلہ آراء و خیالات کیا جائے اور ایک امر بغرض مشورہ جماعت کے سامنے پیش کیا جائے چندانہ قابل بحث و تفتیش ہیں۔

(۱) اظہار کا طریقہ کیا ہونا چاہئے۔

(۲) در صورت اختلاف آراء مشیروں کا فرض کیا ہے۔

(۳) آیا اس جماعت سے ایک مجلس میں جمع کر کے مشورہ کرنا بہتر ہے یا ہر ایک جدا جدا

اول امر کی توضیح یہ ہے کہ جب کوئی معاملہ ایک جماعت عظام و مدبرین کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو ان میں سے ہر شخص کے ذمہ ضروری ہے کہ اپنی رائے آزادانہ بلا دُرُورِ رعایتِ بلا خوف و تہ لائم ظاہر کرے۔ یہ خیال نہ کرے کہ میری رائے کسی کے منشاء کے خلاف ہو سکی صورت میں انگشت نہا ہو سکتا ہوں۔ یا یہ کہ میری رائے کا ضعف ظاہر ہونے میں لوگ مجھے حقیر اور میری رائے کو ناقابلِ اعتماد سمجھیں گے۔ یا مجھ پر سے اعتماد اٹھ جائیگا۔ اور میری نسبت جو عقل و تجربہ ہوشمندی و برتر کا خیالِ قلوب میں راسخ ہو زائل ہو جائیگا۔ کیوں کہ ان خیالات کا پابند ہونا اظہارِ رائے میں سکوت کرنا۔ یا کسی ایک جماعت کی رعایت کر کے آزادی کے ساتھ اپنی کامل اور محقق رائے کو ظاہر نہ کرنا ایک درجہ کی خیانت میں داخل ہو جس سے احتراز رکھنا مشیر کے اولین فرائض میں سے ہے۔ دوسرے یہ کہ مشاورت اس غرض کے لئے ہوتی ہے کہ معاملہ کے سب پہلو اور تدبیر کے سب طریقے معین و مشخص ہو جائیں۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ ہر شخص اپنے خیال کو بلا تکلف آزادی کے ساتھ ظاہر کر دے۔ اس غرض کے لئے ایسے ہوتی کہ ہر شخص کی رائے کا اتباع کیا جائے۔

کبھی اظہارِ رائے سے یہ امر بھی مانع ہو جاتا ہو کہ مجلس شورٰی میں چھوٹے بڑے طبقہ کے آدمی جمع ہوتے ہیں مثلاً استاد و شاگرد۔ پیر۔ مرید۔ باپ بیٹا۔ علی ہذا عقل و تجربہ و عمر وغیرہ کے اعتبار سے طبقات و مدارج کا فرق ہوتا ہو۔ لیکن جب کوئی شخص قابلِ اعتماد سمجھا کر مجلس کا امین بنایا گیا تو اس کے ذمہ ضروری ہے کہ آدابِ مجلس و اہل مجلس کو ملحوظ رکھ کر پوری طرح اظہارِ رائے کرے۔ ورنہ وہ خائن و بددیانت سمجھا جائیگا۔

اور جس طرح کہ مجلس مشاورتہ میں اپنی رائے کا اظہار آزادی و مطلق العنانی کے ساتھ ضروری ہو اسی طرح دوسروں کی رائے اور ان کی طائل کو بغور سننا بھی اس کے ذمہ لازم ہے۔ اول تو یہ امر آدابِ مجلس میں داخل ہے کہ جب کئی دوسرا کلام کرے تو یہ شخص جہہ تن گوش ہو کر اس کی بات سنے یہ بات کہ آدمی خود کلام کرے تو دوسروں سے توجہ نام کا ن لگانا مکاتبت و قی

رہے اور دوسرا کلام کرے تو خود متوجہ نہو آداب مجلس بلکہ تقاضائے انسانیت کے خلاف ہو۔ خود اپنے ہی اوپر قیاس کرے کہ اُس کی گفتگو کے وقت دوسرا متوجہ نہو تو اُس پر کیا گذرتی ہو اس کو کلام کا پورا کرنا کتنا دشوار ہوتا ہے۔ سننے والے کی بڑی توجہ سے کلام سنا کر اُس کو جانتا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔

لجلیسی علی ثلاث ان ارقہ بطرفی
اذا قبل واوسع له اذا جلس واجعی
الیہ اذا حدث۔
طما کا قول ہے۔

راس الادب کلہ الفہم والفقہ
والاصغاء للمتکلم۔
ادب کا اس یہ ہے کہ خود صاحب فہم ہو۔ دوسرے سے
سمجھنے کی کوشش کرے گفتگو کرنے والے کے سامنے
کان لگائے۔

اما ثمعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قسم کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا۔
ما رائت مثلم اشد تبنا و بآ
فی مجلس ولا احسن فہما من
محدث۔
میں نے ان لوگوں سے زیادہ باری باری مجلس میں
گفتگو کرتے اور گفتگو کرنے والے کی بات کو سمجھنے
پر کسی کو نہیں دیکھا۔

اسی طرح عبدالملک بن مروان خلیفہ مروانی کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا۔
واللہ ما علمتہ الا اخذ ابتلا
فذاک تم تیرے علم میں وقتیں باقی ہیں کہ تم کو

۱۰۹-۱۲

۱۰۹-۱۲

۱۰۹-۱۲

۱۰۹-۱۲

۱۰۹-۱۲

تَارِكًا لِمَثَلَاتِ أَخِيٍّ الْحَسَنِ
الْحَدِيثِ إِذَا حَدَّثَ وَلِحَسَنِ
الِاسْتِمَاعِ إِذَا حَدَّثَ وَبِإِسْرِ
الْمَوْنَةِ إِذَا خُوفَ تَارِكًا
لِمَجَابَةِ اللَّيْمِ وَمَمْلَاةَ السَّفِيهِ
وَمَنَازَعَةَ اللُّجُوجِ -

تھا منے والا۔ اور تین امور کا تارک تھا۔ جب کسی
سے بات کرتا تو نہایت لطافت و خوبی سے کرتا۔
جب کوئی اس سے بات کرتا تو کان لگا کر سنتا جب
کوئی اس کے خلاف کرتا تو سہل سے سہل تنبیہ اس کو
کرتا۔ دینی و دنیوی طرف لوگوں کے سوال و جواب کم عقلوں
کے ساتھ بغافلانہ بات کرنے سے بچتا اور بجا جت کرنے
والوں کے ساتھ جھگڑنے سے پرہیز کرتا تھا۔

بعض علماء نے اپنے فرزند کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا۔

يَا بَنِي تَعْلَمُ حَسَنَ الْإِسْتِمَاعِ كَمَا
تَتَعْلَمُ الْحَدِيثَ وَلْيَعْلَمْ النَّاسُ
أَنْتَ أَحْرَصُ عَلَى أَنْ تَسْمَعَ مِنْكَ
عَلَى أَنْ تَقُولَ -

بیٹا تم کو اچھی طرح سنا بھی اسی طرح دیکھنا چاہئے
جیسے اچھی طرح بات کرنا۔ لوگ یہ سمجھیں کہ تم کو
اپنے بولنے سے دوسروں کے سننے کا زیادہ
شوق ہے۔

حضرت حسن بصریؒ فرماتے ہیں -
حَدَّثُوا النَّاسَ مَا أَقْبَلُوا لِيُؤْخَذُوا

لوگوں سے اُس وقت تک گفتگو کرو جب تک وہ
تمہاری طرف متوجہ رہیں۔

اہل علم و حکمت کے اُن کلمات میں سے جو آب زر سے لکھنے کے قابل ہیں یہ
بھی ہیں۔

مِنْ حَسَنِ الْأَدَبِ أَنْ لَا تَعْلَابَ

حسنِ ادب میں یہ بھی ہے کہ کسی کی گفتگو پر اپنے غائب

۱۲ عقد فرید جلد اول صفحہ ۱۹۲ - ۱۲

۱۳ عقد فرید جلد اول صفحہ ۱۹۲ - ۱۲

۱۴ عقد فرید جلد اول صفحہ ۱۹ - ۱۲

احدا علی کلامہ و اذا سئل غیرہ
فلا تجب عنہ و اذا حدیث یجدیث
فلا تارعه ایاہ ولا تقحم علیہ فیہ
ولا توادک تعلمہ و اذا حکمت حباً
فاخذتہ جحد فحس یخرج ذلک علیہ
ولا تظهر الظفر بہ و
تعلو حسن الاستماع کما
تتعلو حسن الکلام ۔

آنے کی کوشش نہ کرے۔ اور جب کسی دوسرے سے
پوچھا جائے تو خود مجیب نہ بننا چاہئے اور جب کوئی
بات بیان کرے تو درمیان میں بحث نہ کرنا کرے
اور نہ اس میں دخل دے۔ اور نہ اس کو یہ بتلائے
کہ میں پہلے سے معلوم ہے۔ اور اگر گفتگو میں تو غالب
آجائے تو اپنے دوست کی بات بنانے کی کوشش
کرے۔ اس پر غصہ و فحندی کا اظہار نہ کرے۔ تھکوبات
کا بھی طرح کان لگا کر سننا بھی ایسے ہی سلیمنا چاہئے
جیسے اچھی طرح بات کرنا۔

جب آداب مجلس میں یہ امر داخل ہے تو اس کا بے توجہی سے سننا خلاف تہذیب
خلاف آداب مجلس خلاف انسانیت ہوگا۔

دوسرے یہ کہ جب وہ اردوں کی رایوں کی طرف توجہ و التفات نہ کریگا تو علاوہ اس
کے کہ اس سے اس کا اپنا عجب اور رائے کی ایسی وقعت ظاہر ہوتی ہے کہ دوسروں
کی رائے کو قابل التفات بھی نہیں سمجھتا۔ بڑی مضرت یہ ہوگی کہ متکلم کا نشاط جاتا رہیگا اور
جس طرح روانی اور آزادی سے وہ اظہار رائے کرتا تھا اس سے رک جائیگا۔ اور
جب ممبران مجلس کی طرف سے اظہار رائے پوری طرح نہوا تو مشورہ ناقص اور مجلس مشاورت
ناکام ہوئی۔ اور اس نقصان مشورہ اور غیر کامیابی مجلس کا بوجھ اس شخص کی گردن
پر رکھا۔ اور یہ اس شخص و ہمدردی کے بالکل خلاف ہے جو مشیر کے ذمہ
واجب تھی۔

تیسرے یہ کہ متکلم کے کلام میں بہت سے فوائد ایسے ہوتے ہیں جن کی طرف اس کا
ذہن منتقل نہیں ہوتا ممکن ہے کہ معاملہ کے بعض پہلو اس سے مخفی و مستتر رہیں ہوں اور بعض

دقائق تک اس کی نظر نہ پھرنی ہو۔ اگر یہ شخص دوسرے کے کلام کو توجہ تام اور بملان قلب کیساتھ نہ سنے گا تو خود بہت سے فوائد و نکات سے محروم رہیگا جس کا نقصان اس کی ذات کو پہونچیگا۔ اور اس زبورِ فضل و کمال سے محروم رہیگا۔ جو بہت سے تجربوں کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ خداوندِ عالم جل مجدہ نے مومنین کے اس وصف خاص کی طرح اپنے کلام پاک میں اس طرح فرمائی۔

الَّذِينَ يَسْمَعُونَ الْقَوْلَ
فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ

جو لوگ کہ سنتے ہیں قول کو پس اتباع کرتے ہیں
اس میں سے بہتر کا۔

غرض بوجوہات مذکورہ بالا مشیر کے ذمہ ضروری ہے کہ باقی ممبران مجلس شوریٰ کے کلام غور و توجہ سے سنے ایسا نہ کہ اپنی رائے پر کامل اعتماد کر کے دوسروں کی رائے کو بالکل حقیر سمجھے۔

اگر وہ کام کا بیان یہ ہو کہ اگر مجلس شوریٰ میں ممبران مجلس کی رائے باہم مختلف ہیں تو کسی ممبر کو اپنی رائے پر اصرار کا حق نہیں ہے۔ ان کا فرض یہ ہے کہ ہر ایک رائے کی دلیل و حجت کو کان دھر کر سنیں اور اپنے دل میں غور کریں تاکہ مفید رائے کا انکشاف ہو جائے اور وہ اس قابل ہو جائیں کہ اختلاف رائے سے کوئی صحیح نتیجہ نکال سکیں۔ اگر ایسا نہ ہوگا بلکہ ہر شخص اپنی رائے کو قابل اعتماد سمجھ لے گا۔ اور دوسروں کو حقیر تو اس میں منازعت و مجادلت کی نوبت آئے گی اور انجام اس کا باہمی مخالفت۔ بغض و عداوت کے سوا کچھ نہ ہوگا اور یہ مجلس بیکار و مفید ہونے کے سمٹ مضر ہو جائیگی۔ اختلاف محمود امر ہے۔ معاملہ کے مختلف پہلوؤں پر بغیر اختلاف آراء و روشی نہیں پڑتی۔ مگر اس وقت جبکہ ہر شخص اپنے خلاف رائے کو ٹھنڈے دل سے سنے اور غور کرے اگر اس کے نزدیک وہ رائے صحیح ہے تو اس کے تسلیم کرنے میں خود اس کی اخلاقی کمزوری مانع نہ آئے اور غلط ہے تو تمذیب و تمانت کے ساتھ اس کے ضعیف اور غیر مفید ہونے کو ظاہر کرے۔ اگر ایسا نہ کریگا تو مشاورت کے بار امانت سے بکدوش ہوگا

اور وہ بجائے امین ہونے کے خائن و بدویانیت سمجھا جائیگا۔

امر سوم کی تفصیل یہ ہے کہ کسی معاملہ میں ایک جماعت سے مشورہ کرنا ہے تو ہر ایک سے جدا جدا مشورہ کرے۔ یا ان کو ایک جا جمع کر کے معاملہ کو پیش کرے اور رائے لے۔

ہر ایک صورت میں بعض منافع خاص ہیں اور بعض مفرتیں۔ جدا جدا رائے لینے میں یہ نفع ضرور ہے کہ ہر شخص تنہائی میں خوب سوچ سمجھ کر رائے قائم کر لے گا۔ اس کو موقع ملے گا کہ طبیعت کو یکسو کرنے کے معاملہ کے تمام پہلوؤں پر گہری نظر ڈالے۔ اور بات کی تہ کو پہنچ سکے کیونکہ نکلاں حالت میں صرف اسی کے اوپر اس کا باہر ہے۔ اس کو یہ خیال ہو سکتا ہے کہ اصابت رائے اور فو ز مرام کا سرہ میرے ہی سر بندھے تو اچھا ہے۔ اور خلوت و فرائغ قلب کی حالت میں آدمی جس قدر تدبیر و فکر سے کام لے سکتا ہے۔ ہجوم و اجتماع کے وقت نہیں لے سکتا۔ اور پھر بلا کسی قسم کی رعایت یا رعب مجلس یا لحاظ اہل مجلس کے اپنی رائے بے تکلف ظاہر کر دیگا لیکن اس میں یہ نقصان بھی بڑا ہے کہ اجتماع کے بعد بحث و مباحثہ سے جتنے پہلو واضح ہو سکتے ہیں وہ اس صورت میں نہیں ہو سکتے۔ علاوہ اس کے مختلف آراء میں سے صحیح نتیجہ نکالنا اور ایک رائے کو قابل عمل قرار دیکر باقی آراء کو متروک مطروح ناقابل عمل سمجھنا صرف شخص واحد یعنی مستشرق کا کام ہو گا۔ جو تنہا ہرگز اس اہم ذمہ داری کا تحمل نہیں قرار دیا جاسکتا اور اگر الیک ہی شخص کو اس اہم ذمہ داری کے لئے کافی سمجھ لیا جائے گا تو اس کا نقصان بھی قریب قریب اسی کے ہو گا جیسا کہ وہ تنہا مستقل مستقبل پر متبذو کر لیا کرتا۔

اور جمع کر کے مشورہ کرنے میں فائدہ خاص تو یہ ہے کہ معاملہ کے تمام پہلو واضح ہو جاتے ہیں۔ مضر و مفید و جانب کی خوب مفتح ہو جاتی ہے۔ لیکن مجلس میں اول تو ہر شخص کی طبیعت پر بوجھ نہیں پڑتا اجتماع اخلاط۔ اور غوغا مجلس خست خیالات و پریشانی قلب کے سبب بن جاتے ہیں۔ اور یہ سمجھ کر بہت سے مشیر جمع ہیں اس کی ضرورت ہی نہیں سمجھی جاتی کہ در طبیعت لگا کر کوئی نتیجہ خیر بات نکالی جائے بلکہ بسا اوقات بہت سے اشخاص دوسروں پر حوالہ کر کے خود بے فکر

اور مطمئن ہو کر بیٹھ جاتے ہیں رائے کے صُن وقوع میں کچھ دخل نہیں دیتے۔ اور پھر در صورت رائے زنی باہم تخاصمہ تفاخرہ مشاجرہ و محاصمہ کا احتمال غالب ہوتا ہے۔ اور یہ بھی بسا اوقات پیش آتا کہ بعض افراد عرب مجلس یا اہل مجلس کی وجہ سے رائے زنی میں آزاد نہیں رہتے خصوصاً جبکہ مجلس میں حاکم و محکوم زانو بزانو جمع ہوں۔ محکوم کو مشکل ہو جاتی ہے کہ حاکم کی رائے سے اتفاق کرے یا اختلاف۔ اس کا ضمیر تو موافقت کی اجازت نہیں دیتا اور میرہ و خوف غافلت سے مانع آتے ہیں۔ ایسی حالت میں مشورہ سے کسی مفید نتیجہ کا نکلنا سخت دشوار ہو جاتا ہے۔ بلکہ اہل مجلس میں ایک قسم کا اختلاف پیدا ہو جاتا ہے جس کا اثر نہ صرف اس معاملہ کے ناقص رہ جانے تک محدود رہتا ہے بلکہ اور معاملات تک بھی پہنچتا ہے۔ دونوں صورتوں کے دونوں پہلو نفع و نقصان کو خیالی کر کے عقلاً رائے کسی ایک جانب کو ترجیح دی ہے۔

اہل فارس تو مشاورۃ کے لئے اتفاقاً مجلس کو پسند کرتے تھے تاکہ ہر شخص اپنی رائے بے تکلف ظاہر کر دے اور دوسرا اس کے نقصان کے بیان میں تردد سے کام نہ لے۔ اور اس طرح جس جانب جو حسن و خوبی ہے یا جو خلل و نقصان ہے ظاہر ہو جائے۔ اور تمام پہلو جمع عام میں روشن ہو کر امر صواب منقح ہو جائے۔

اہل فارس کے سوا دوسری قومیں۔ تمنائی و خلوت میں جداگانہ رائے لینے کو پسند کرتے تھے۔ تاکہ ہر شخص اپنی پوری ہمت و قوت سے کسی نتیجہ پر پہنچ سکے۔

یہ ظاہر ہے کہ دونوں صورتوں میں سے صورت اول یعنی جداگانہ ہر ہر فرد سے مشورہ لینا باعتبار حصول نفس مقصود مزج معلوم ہوتی ہے کیوں کہ مقصود صرف یہ ہے کہ عقلاً اپنی عقل سلیم اور تجربہ تمام کی بدولت حل مشکل کے لئے کوئی راہ نکالیں اور یہ مقصود جداگانہ رائے لینے میں زیادہ حاصل ہوتا ہے۔ مگر چونکہ دونوں صورتیں اگر کوئی خاص نفع لئے ہوئے ہیں تو دوسری جانب نقصان و مضرت سے بھی خالی نہیں۔ اس لئے مطلقاً کسی ایک صورت کو ترجیح دینا یا ہر ایک موقع پر اسی طریقہ کو قابل عمل و قبول سمجھ لینا بھی کسی طرح قرین صواب

مقتضیٰ دانشمندی نہیں ہے۔ اس لئے امام ابو الحسن ماروردی دونوں مذہبوں کو بیان کر کے خود فیصلہ فرماتے ہیں کہ ہم کو سب سے اول یہ دیکھنا چاہیے کہ مشورہ کس بات میں ہے۔ اگر کسی معاملہ میں رائے کے تمام پہلو تو معلوم ہیں۔ لیکن اس کی تنقیح کو نہ ہے کہ ان مختلف پہلوؤں میں سے صحیح۔ حق۔ اور موصل الی المطلوب کو نہ ہے۔ تب تو بحالت اجتماعی مشورہ کرنا مفید اور نفع ہے۔ کیوں کہ ہر ایک شق پر مجمع عام میں رد و قدرح ہو کر حسن و قبح ظاہر ہو جائیگا۔ اور اگر معاملہ ایسا مبہم و مشکل ہے کہ اس کے حل کے طریقے بھی معلوم نہیں ہوئے اور نہ اس کے اندر جتنے احتمالات ہیں وہ سب معین و مشخص۔ تب یہی امر یقین ہے کہ ہر شخص کو جداگانہ غور و فکر اور زور و طبیعت لگانے کا موقع دیا جائے مجمع عام میں یہ بات حاصل نہیں ہوتی۔ غرض اگر اس کے تعین و تشخیص کی صورت میں اون کی صحیح و غلط کو جانچنے اور پرکھنے کے لئے تو انعقاد مجلس شوریٰ بہتر اور ذریعہ فوز و فلاح ہے۔ اور نفس تعین رائے اور تنقیح طریقہ حل معاملہ کے لئے خلوت میں غور و فکر ہونا نفع و اولیٰ ہے۔

میں کہتا ہوں کہ امام ابو الحسن ماروردی کا یہ فیصلہ حق اور صواب ہے۔ اور اس نے ہم کو طریق مشورہ اور انعقاد مجلس شوریٰ کی ضرورت۔ غرض و غایت اور طریقے کے لئے شاہراہ بتلا دی ہے۔ اور یہ ایسا فیصلہ ہے جس پر عمل کے بغیر چارہ ہی نہیں۔ اور اس کو چھوڑ کر کسی ایک صورت کو اختیار کرنا نہ خطرہ سے خالی ہے۔ اور نہ صحیح نتیجہ تک پہنچانے کا متکفل و نمان ہو سکتا ہے۔

مگر اس فیصلہ کی تفصیل بیان کر دینے کی ضرورت ہے تاکہ عینی صورتیں اس کے تحت میں داخل ہو سکتی ہیں سب کا علم معلوم ہو جائے۔ اور کوئی امر مبہم و مجمل باقی نہ رہے۔ اس لئے ہم فیصلہ عمل کو پیش نظر رکھ کر ہر ایک شق کو بیان کر دینا چاہتے ہیں۔

معاملات مشورہ طلب و دو حال سے خالی نہیں یا مستثنیٰ کو اس کے تمام پہلو معلوم ہیں۔ یا

نہیں۔ اور ہر صورت میں خواہ اس وجہ سے کہ معاملہ زیادہ اہم اور مشکل نہیں۔ یا مستشرق کے نزدیک کسی ایک عاقل و تجربہ کار کا مشورہ کافی ہے۔ ایک شخص سے مشورہ کرے یا جماعت سے یہ کل چار صورتیں ہیں۔

(۱) اسے پہلو معلوم ہیں اور کسی ایک عاقل و مدبر و دانشمند و تجربہ کار۔ قابل اعتماد کے رائے کو کافی سمجھتا ہے۔

(۲) رائے کے تمام پہلو معلوم ہیں۔ اور اس میں جماعت سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں۔
(۳) رائے کے پہلو معلوم نہیں۔ بلکہ رائے کے تمام پہلو معلوم کرنے اور کسی ایک رائے کو قابل عمل قرار دینے کے لئے مشورہ کی ضرورت ہے۔ اور ایک شخص قابل اعتماد کے رائے کو کافی سمجھتا ہے۔

(۴) رائے کے تمام احتمالات کو معلوم کرنے اور پھر اس میں سے ایک احتمال کو ترجیح کے لئے جماعت سے مشورہ کی حاجت ہے۔

صورۃ اول میں تنہا اس شخص سے جس کو اہل مشورہ سمجھ لیا گیا ہے۔ تعین رائے صواب کر لینا کافی ہوگا۔ اور صورۃ ثانیہ میں رائے کے مختلف پہلوؤں کو ظاہر کرنے اور پھر ان میں سے کسی ایک پہلو کو قابل عمل قرار دینے کے لئے ایک مشیر کی رائے کافی ہوگی۔ صورۃ ثالثہ میں معنی جبکہ رائے کے تمام پہلو واضح و منکشف ہو چکے صرف تعین رائے حق و صواب کے لئے ایک جماعت سے مشورہ کرنا ہے۔ یہی مفید ہے کہ جماعت کے سامنے بحیثیت اجتماعی اس امر کو پیش کیا جائے تاکہ ہر شخص اس میں جس جانب کو پسند کرتا ہے وہ دلائل بیان کرے۔ اور دوسرے کو اس پر رد و قدح کا موقع ملے۔ تاکہ بحث و مباحثہ کے بعد ایک جانب قابل عمل قرار دیا جاسکے۔ صورۃ رابعہ میں یہ بہتر ہے کہ اول جماعت کے ہر ایک فرد سے تنہا رائے لی جاسے۔ تاکہ ہر شخص کو غور و فکر کے بعد رائے قائم کرنے کا موقع ملے۔ اور پھر اس معاملہ کو مجلس مشورہ میں پیش کر کے متفق و تعین رائے کی جائے۔

اس صورت میں اول تو ہر ایک کی رائے کا موازنہ اور اس کی غور و فکر کا درجہ بھی معلوم ہو جائیگا و دوسری جماعت کے سامنے قابل عمل پہلو کی نتیجہ بھی ہو جائیگی۔

یعنی یہ بات کہ مستشرق کو ایک شخص کی رائے پر اعتماد کر لینا کافی ہے یا نہیں۔ اس کے متعلق یہ عرض ہے کہ مشورہ کی جس حد تک ضرورت ہے وہ تو ایک اہل اور قابل اعتماد شخص سے مشورہ کر لینے میں پوری ہو جائیگی یہ شخص حکم مشورہ کی تعمیل کر کے باراستبداد سے سبکدوش ہو جائیگا کیونکہ حکم مشورہ میں ایک یا دو کی قید نہیں ہے۔ مگر معاملات کی نوعیت مختلف ہوتی ہیں بعض معاملات میں ایک کی رائے کافی ہو جاتی ہے۔ اور بعض ایسے مبہم و مشکل ہوتے ہیں کہ تنہا ایک کی رائے کافی نہیں ہوتی۔ مستشرق کو خود اطمینان حاصل نہیں ہوتا۔ وہ بھی سمجھتا ہے کہ میں نے حق مشورہ ادا نہیں کیا۔ اب یہ خود مستشرق کا فرض ہے کہ معاملہ کی نوعیت کا اندازہ کر کے ہر ایک درجہ کے متعلق وہی عمل کرے جو اس کے مناسب ہے۔ اگر ہر معاملہ میں جماعت ہی سے مشورہ لازم و ضروری یا مناسب سمجھا جائے تو انصرام معاملات میں بہت دقت و تنگی پیش آجائے۔

البتہ معاملہ اگر شخصی نہیں بلکہ جمہوری ہے۔ اس کا تعلق عام مخلوق سے ہے۔ تو ایسی حالت میں جماعت سے مشورہ کرنا ضروری یا مناسب ہو گا۔ تنہا ایک کی رائے پر عمل کرنے سے فرض مشورہ کما حقہ ادا نہ ہو گا۔ اس میں اندیشہ مضرت عام اور اطمینان حقوق کا ہے ہاں اگر جماعت ہی کسی ایک اہل و قابل اعتماد کو قائم مقام بنا دے تو یہ امر تو دوسرا ہے کہ باعتبار نوعیت معاملہ شخص واحد سے مشورہ کر لینا موجب اطمینان ہے یا نہیں۔ مگر اس صورت میں اطمینان حق نہیں رہیگا۔ اور جب یہ معلوم ہو گیا کہ جس صورت معاملہ میں رائے کے تمام پہلو معلوم نہیں بلکہ اول اس کے پہلو معلوم کرنے اور پھر نتیجہ رائے صواب کے لئے جماعت کو مشورہ کی ضرورت ہے تو اس کی صورت یہی ہے کہ اول ہر ایک شخص سے تنہا رائے لی جائے۔ اور پھر مجلس میں جماعت کے سامنے پیش کر کے مختلف آراء میں سے ایک

امر کو منفع کیا جائے۔

لیکن اس پر عمل کرنے کے طریقے مختلف ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہر ایک شخص سے تحریری رائے حاصل کر لی جائے اور پھر ان تحریری رایوں کو مجلس شوریٰ میں پیش کر دیا جائے۔ دوسرے یہ کہ ہر ایک سے زبانی رائے لی جائے اور مجلس شوریٰ میں مستقیماً سب رایوں کو بیان کر دے یا ہر شخص خود اپنی اپنی رائے کو بیان کر دے۔ اور اس پر بحث کر لی جائے۔

یہ بات بھی سمجھ لینے کے قابل ہے کہ تمہارا رائے لینے میں یہ کچھ ضرور نہیں ہے کہ رائے کے تمام پہلو معلوم ہو جائیں۔ ممکن ہے کہ بعض پہلو اب بھی مخفی و مستتر رہے ہوں۔ جن کا انکشاف مجلس شوریٰ میں بوقت اجتماع و تبادلہ خیالات ہو۔ کیوں کہ بسا اوقات فرد افراد رایوں کے ملانے سے کوئی ایسا احتمال بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ جواب تک کسی کے خیال میں نہیں آتا تھا اس لئے میرے خیال میں جیسا یہ ضروری ہے کہ ہر ایک کو تنہائی میں غور کرنے کا موقع دیا جائے ایسے ہی اس کی بھی ضرورت ہے کہ مجلس شوریٰ میں بحیثیت اجتماعی پیش کیا جائے۔ ایک حالت دوسری سے مستغنی کرنے والی نہیں مشورہ کی دونوں صورتیں لازم و ملازم ہیں۔

زمانہ حال میں جو طریقے کمیٹیوں اور پارلیمنٹوں میں مروج ہیں وہ امام ابو الحسن مارورڈی کے فیصلہ کے موافق انہیں اصول کو پیش نظر رکھ کر بنائے گئے ہیں۔ کمیٹیوں اور پارلیمنٹوں میں عام قاعدہ یہ ہے کہ اول تمام امور مشورہ طلب کو لکھ کر ہر ایک ممبر کے پاس بھیج دیا جاتا اور ان سے تحریری رائے حاصل کر لی جاتی ہے۔ پھر ایک تاریخ معین پر جمع ہو کر اس میں بحث کر لیتے ہیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ نمبر اپنی تحریری رائے نہیں بھیجتے۔ بلکہ غور و فکر کے بعد جو رائے قائم کرتے ہیں اس کو خود مجلس شوریٰ میں ظاہر کرتے ہیں۔

اور یہ تو غالب رواج ہے کہ صرف رائے لکھ دیتے ہیں اس کے وجوہات نہیں لکھتے۔ بلکہ مجلس میں ممبران کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ اور یہ بعینہ وہی طریقہ ہے جو امام ابو الحسن

نے اپنے فیصلہ میں لکھا ہے۔

بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی معاملہ دفعتاً پیش آ جاتا ہو۔ اور جلا گانہ رائے حاصل کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ ایسے مواقع میں ممبران کمیٹی یا پارلیمنٹ کو جمع کر کے معاملات مشورہ طلب میں رائے زنی کر لی جاتی ہے۔ اور ایسا کرنا بالکل کافی ہوتا ہے۔ اور بسا اوقات علما ان معاملات کے جن کی بابت رائے حاصل کرنی ہے وقت اجتماع و مباحثہ کوئی جدید معاملہ پیش کر کے تباہ و خالالات کر لیا جاتا ہے ایسا کر لینا بھی کافی ہے اور ضرورت مشورہ پوری ہو جاتی ہے۔ اس لئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مشورہ کی ہر صورت کافی ہے البتہ احسن طریقہ یہی ہے کہ اول جلا گانہ رائے حاصل کی جائیں اور پھر مجلس میں ان پر بحث و مباحثہ ہو کر ایک جانب کو معین کر لیا جائے۔

مشورہ کو دہرنے اور انسان فطرتاً ہی ترقی کرتا ہے۔ کوئی کمال اس کو دفعتاً حاصل نہیں ہوتا اس دربار کرنے کی ضرورت لئے مشورہ میں صحیح رائے تک پہنچنا بھی بتدریج ہوتا ہے۔ کیونکہ صحیح نتیجہ تک بذریعہ مقدمات کے پہنچنا ہے اور تمام مقدمات کا دل دھلہ میں حاضر فی الذہن ہونا ضروری نہیں اس لئے بسا اوقات یہ امر پیش آتا ہے کہ ایک عاقل و مجرب معاملہ کو سنتے ہی کوئی رائے قائم کر لیتا ہے اور پھر غور و فکر کے بعد اس سے منتقل ہو کر دوسری رائے پر جاتا ہے۔ اسی بہار پر عقلماند نے فیصلہ کیا ہے کہ اول دہلہ کی رائے کو قابل اعتماد نہ سمجھنا چاہئے۔ تا وقتیکہ مکرر سوچ و غور نہ کر لیا جائے۔

جب تنہا کسی ایک شخص سے رائے لی گئی۔ یا جماعت کے سامنے پیش ہو کر کوئی امر منع کر لیا گیا تو عمل کرنے میں اتنی تاخیر کرنی مناسب ہے جس سے اصل معاملہ کو نقصان نہ پہنچے۔ اہل اللہ کو اگر آپر کا دل غور کرنے کا موقع مل جائے اور وہ رائے پختہ ہو جائے۔

عالم بن النظر حکیم عرب کا مقولہ ہے۔ دعوا الراى یغیب حتی تحتصر وایا کم والراى الفطیر یرید الا ناک فی الراى والتثبت حنیہ۔ رائے کو اس وقت تک بھٹو دو جب تک رات گزر کر اس کا خمیر نہ اٹھ جائے۔ تم کو پہلی مرتبہ کی رائے پر ہیز کرنا چاہئے۔ عالم بن النظر کا عرض اس سے یہ ہے کہ رائے میں تدبیر و مشبت سے کام لیا جائے جلدی نہ کی جائے۔

ابن مہیرہ نے اپنی اولاد کو نصیحت کرتے ہوئے کہا۔ لا تکن اول مشیر وایاٹ والرائی القطیر
 ولا تشرع علی مستبد فان التماس موافقہ لوم والاستماع منه خیانتہ
 سب پہلا مشیر بن اور چارہ۔ اول موندے نعلی ہوئی رائے سے کسی خورائے کو مشورہ نہ دے۔
 کیونکہ اس سے موافقت کی خواہش کرنا ذمہ داری میں داخل ہو۔ اور اس کی بات کا منہ جانت ہو۔
 عبدالقدیر بن وہب کا قول ہے۔ ایا کھ والرائی القطیر وکان یستعید بآلہ اللہ من
 الرائی الدبری الخیر۔ بچتے رہو رائے فطیر سے۔ اور پناہ لگاتے تھے وہ یعنی عبدالقدیر بن
 وہب، اس ایجنسی مفدر رائے سے جو بجا وقت دیکھائے۔

حاصل یہ ہے کہ عقلا کے نزدیک رائے کا رس رس کے پختہ ہونا اور قائم ہونا زیادہ قابل
 اعتبار و اعتماد ہے۔ اس لئے حتی الوسع رائے قائم کرنے اور اس پر عمل کرنے میں جلدی
 نہ کی جائے ہاں اس میں اس قدر تاخیر بھی سخت مہلک ہے کہ معاملات کا وقت ہی فوت
 ہو جائے۔ اور تدبیر کا وقت نکل جائے۔ کیونکہ اول وہ رائے پر عمل کرنے میں توقف
 کا صرف احتمال ہو اور اس صورت میں یقین ہے۔

زمانہ حال کے پارلیمنٹوں میں مسودات قانون وغیرہ کو گئی بارش کرنا اور مستانہ اور
 ممبران سے دوبارہ بار رائے لینا اسی اصول پر مبنی ہے۔ جو حکماء عرب و علماء اسلام
 بہت زمانہ پہلے مہم کر چکے ہیں۔

فیصلہ مشاورۃ | ان تمام مراحل کے بعد جو بیان کئے گئے ایک اہم اور نہایت اہم مسئلہ کی توضیح
 و تفصیل ضروری ہے جس پر مشاورۃ یا مجلس مشاورۃ کی کامیابی و ناکامیابی کا مدار ہو اور
 وہ یہ کہ در صورت اختلاف فیصلہ طعی کرنے۔ اور چند آزاد و مختلف میں سے کسی ایک رائے
 کو معتبر علیہ۔ قابل عمل۔ صحیح۔ اور نتیجہ قرار دینے کی کیا صورت ہے جب تک
 اس مسئلہ کو طے کر کے فیصلہ کی صورت نہ بتلائی جائے۔ تمام شرائط و آداب مشاورۃ اور انعقاد
 مجلس مشاورۃ نمودار ہے۔

ہمارا خیال ہے کہ غالباً ایک سطحی نظر والا سکر یہ کہہ لگا کہ اس مسئلہ میں اہمیت کیا ہو
فیصلہ کا طریقہ ظاہر اور عقلاً زمانہ کا معمول بہا ہے۔ وہ یہ کہ جس جانب کثرۃ رائے ہو وہی جانب
حق ہے۔ اور اُسی کے موافق فیصلہ استقرار رائے ہونا چاہئے۔ اس میں نہ کوئی خلجان کی
بات نہ تفصیل کی ضرورت اور نہ ایسی واضح بین اور معمولی امر کو تفصیل اور تحقیق کی ادھجھوں
میں ڈالنے کی حاجت۔

لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ یہ مسئلہ فی الواقع مشکل ہے۔ اور بغیر اس کی حل و
توضیح کے مشاورۃ کے مارے مراتب ناقص ہیں۔ چاہے معیار صحت رائے کثرۃ آراء ہی ہو
مگر تا وقتیکہ اس کو مدلل نہ بیان کیا جائے۔ اور اس کے تمام پہلوؤں کو واضح نہ کر دیا جائے
کسی طرح قابل تسلیم نہیں۔

علامہ اس کے ہم کو رفتار زمانہ سے نظر اٹھا کر دیکھنا یہ ہے کہ شریعت نے مشورہ کو اہم
بالشان امر قرار دیا۔ اور در صورت مشاورۃ اختلاف رائے ہونا ضروری۔ تو آیا شریعت نے
ایسی حالت میں فیصلہ کی کوئی صورت بیان کی ہے۔ یا احکام و نظائر شرعیہ سے کسی صورت
کا استنباط ہو سکتا ہے۔ اسی بنا پر ہم عقلی و شرعی دونوں جانب کا غلط کر کے اس مسئلہ
کی اس قدر توضیح کر دینا ضروری سمجھتے ہیں۔ جس کے بعد انشاء اللہ تعالیٰ کسی فہیم کو حقیقت
الامر کے انکشاف میں تردد و تامل کی گنجائش نہ رہے گی۔

لیکن ہم اپنے بیان میں اول عقلی و شرعی طور پر فیصلے کی صورتوں اور کسی ایک صورت
کی ترجیح پر بحث کریں گے اور اس کے بعد نتائج اخذ کریں گے۔

عقلی طور پر فیصلہ کی بحث اختلاف رائے کی صورت میں کسی رائے کو قابل عمل و قبول قرار دینے
کے اندر کل دو احتمال ہیں۔ قوتہ دلیل۔ اور کثرۃ آراء۔ لیکن جب ہم عقل کی میزان میں توتے
ہیں تو ہم کو مثل روز روشن واضح ہو جاتا ہے کہ اصل ترجیح اور فیصلہ قوتہ دلیل کی وجہ سے
ہوتے ہیں۔ کثرۃ آراء کو صحت رائے اور فیصلہ میں بذاتہ کچھ دخل نہیں ہے۔ ہاں کثرۃ آراء

چوں کہ بسا اوقات قوۃ دلیل کی علامت ہوتی ہے اس وجہ سے اس کو قائم مقام قوۃ دلیل کا سمجھ کر اوسمی کے موافق فیصلہ دیدیا جانا بعید از عقل نہیں ہے۔

تفصیل اس کی یہ ہے کہ انسان کا وہ جوہر جس نے اس کو تمام ذوی الارواح اور حیوانات پر خواہ ملک و جن ہوں یا حیوانات۔ ممتاز و مشرف بنا رکھا ہے۔ عقل و علم ہیں۔ عقل و علم میں ملک و جن بھی اگرچہ اوس کے شریک و ہم ہوں۔ مگر جس درجہ کا علم و عقل اس کو عطا ہوا ہے اس درجہ کا ان کو نہیں۔ اگرنا واقف یا ظاہری عقول کے پابند انسان کی برتری ملک و جن پر تسلیم نہ کریں یا وجود ملک جن کے قائل ہی ہوں تب بھی اس کی تسلیم میں تو ان کو تامل نہیں ہو سکتا۔ کہ تمام حیوانات۔ بطور و دو شخص پر انسان کو عقل و علم کی وجہ سے امتیاز و توقیت حاصل ہے۔ اور یہ بات بھی تسلیم ہے کہ تمام افراد انسان عقل و علم میں مساوی نہیں۔ بلکہ ان کے درجات میں اس قدر تفاوت و تفاوت موجود ہے کہ بعض انسان بہ نسبت بعض کے درجہ حیوانیت و غیر ذوی العقول میں داخل معلوم ہوتے ہیں۔

اور یہ بھی تسلیم ہے کہ استنباط۔ استدلال۔ دقیقہ سنجی۔ حقیقت شناسی جزئیات سے کلیات تک پہنچنا۔ حاضر سے غائب کی طرف منتقل ہونا۔ چند معلومات سے محمولات کا علم حاصل کرنا۔ چند مقدمات سے دلیل کا ترکیب دینا۔ دلیل سے نتیجہ کا برآمد ہونا سب عقل پر موقوف ہے۔ اور یہ بھی تسلیم شدہ امر ہے کہ عقل کو تجربہ سے کیا غرض ہوتی ہے۔ جب تمام امور مسلم ہیں تو اس کے تسلیم کرنے میں کیا غدر ہو سکتا ہے کہ کسی معاملہ کی کٹھن و حقیقت تک پہنچنا اور اس کے تمام جوانب و احتمالات کو عقل کی کسوٹی پر پرکھ کر صحیح و سقیم میں امتیاز کرنا۔ پھر ہر ایک دعویٰ کو دلائل قویہ سے مبرن و مدلل کرنا اوسی شخص سے ہو سکتا ہے جس کو عقل خداؤ و نصیب ہو اور عقل کی پختہ کاری تجربہ سے ہو چکی ہو۔ اور پھر اہل عقل کی عقلوں میں جتنا تفاوت ہوتا جائیگا۔ اتنا ہی ان امور میں تفاوت بھی نظر آئے گا۔

جب یہ امور تسلیم ہو چکے تو اب فرض کر لیجئے کہ ایک شخص جس کی عقل کامل اور تجربہ تام ہے

ایک جانب ہو۔ اور دوسرے گل یا اکثر افراد جو عقل سے بنے ہرہ یا قلیل البصاعت ہیں دوسری جانب تو عقل کا فیصلہ اس معاملہ میں کیا ہو گا۔ صرف یہی کہ جس کی عقل کامل و تجربہ تام ہو اس کا اقتدار کیا جائے جیسا کہ ایک انسان بہ نسبت تمام دنیا کے حیوانات کے ممتاز اور قابل اقتدار تسلیم کیا جانا ضروری ہے۔ ایسا ہی صاحب عقل کامل و تجربہ تام کا بمقابلہ ان افراد انسانی کے جو بالکل بے عقل۔ و ناتجربہ کار ہیں۔ یا عقل و تجربہ سے کم حصہ لئے ہوئے ہیں۔ قابل اقتدار تسلیم کرنا لازم ہو گا۔

زمین کے تمام طبقات پر جس قدر قومیں آباد ہیں۔ ابتداء آفرینش سے جس قدر دور منظر ارض پر ظاہر ہو کر مسٹ چلے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک قوم۔ اور ہر ایک دور پر نظر ڈال کر دیکھ لیجئے یہی نظر ایسا لگتا ہے کہ جب کسی ایک شخص کی عقل و تجربہ کو اول درجہ کا تسلیم کر لیا گیا تو ملک کے ملک اسی کے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ وہ جو کچھ بولتا ہے۔ یہ بھی بولنے لگتے ہیں۔ وہ جو حکم دیتا ہے اس کا اتباع کرتے ہیں۔ وہ جس امر کا مشورہ دیتا ہے اس کے امتثال کو اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ پھر یہ بات نہیں کہ وہ سارے کے سارے بے عقل و ناتجربہ کار ہیں۔ نہیں۔ باوجود عقل و تجربہ رکھنے کے اس کے اتباع کو اس لئے اپنا فرض قرار دیتے ہیں کہ اس کی عقل کو اپنی سے زیادہ کامل۔ اس کے تجربہ کو تمام سمجھتے ہیں۔ اگر ایسا نہ سمجھتے تو ہرگز کوئی ایک عقل والا بھی (چہ جائیکہ تمام عقلاء) اس کا اتباع نہ کرتا۔

اب ہر ملک ہر ایک قوم کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے۔ موجودہ حالات کو خیال کر لیجئے کہ ہر ایک ملک قوم میں ہر ایک زمانہ کے اندر ایسے افراد گزرے ہیں کہ نہ صرف زمانہ حیوۃ میں وہ قابل اتباع و انقیاد سمجھے جاتے تھے۔ بلکہ مابعد کی نسلوں نے بھی ان کے طریقہ پر چلنا ان کے اصول پر کاربند ہونا۔ موجب فخر و فلاح سمجھا ہے۔ اسکی ایک نہیں۔ دو نہیں۔ ہزاروں مثالیں آپ کو ملیں گی۔

پھر اگر کسی مسلم شخص کے اصول و طریقہ میں کسی دوسرے صاحب عقل و فراست نے کچھ

ترسیم کی یا بجائے ان کے دوسرے اصول قائم کئے۔ تو جینک وہ اپنی عقل و علم کی بدولت دلیل قوی اس کے خلاف قائم نہ کر سکا۔ اپنے منشاہات و تجربات سے جن سے مستخرج نتیجہ بھی عقل ہی کا کام ہے۔ سابق اصول و قواعد کے خلاف کچھ نہ دکھلا سکا۔ کسی نے اس کے قول کو تسلیم نہیں کیا۔ ان اصول و قواعد کو تسلیم کر کے سابق اصول و قواعد کو چھوڑا تو صرف اسی بنا پر کہ اس موخر الذکر شخص کے عقل و تجربہ کو اول سے فائق۔ اس کی دلیل و حجتہ کو اس سے قوی اس کے مشاہدہ و تجربہ کو اس سے زیادہ اور تمام سمجھ لیا۔

غرض مدار اتباع و انقیاد و اصابت رائے کا قوت دلیل پر ہمیشہ سے رہا ہے۔ تمام عقلاً از ابتدا تا انتہا اسی پر رہا رہے ہیں۔ کثرت افراد تنہا کبھی ترجیح کا سبب نہیں ہے۔ ہاں کثرت افراد اور قوت دلیل و دونوں جمع ہو جائیں تو نور علی نور ہے۔ اس کو اور وضاحت سے سمجھنا ہے تو زمانہ حال کے قواعد کو جو عقل و حکمت کا زمانہ کہا جاتا ہے اور جس کو قرن مشرق کا خطاب دیا جاتا ہے دیکھ لیجئے۔ پارلیمنٹوں۔ کونسلوں۔ بورڈوں اور میونسپلیٹیوں میں۔ ایک ملک یا ایک شہر یا ایک محلہ یا ایک قوم کی طرف سے ایک یا دو قائم مقام ہو کر رہتے ہیں۔ اور اہل ملک یا شہر یا محلہ یا قوم اپنی جانب سے ان کو تمام حقوق قائم مقامی کے دیگر سیہ سفید کا مالک بنا دیتے ہیں۔ اس کا تسلیم کر لینا ان سب کا تسلیم کر لینا ہوتا ہے۔ اس کا انکار انکار سمجھا جاتا ہے۔

یہ طریقہ اسی اصول کی بنیاد پر قرار دیا گیا ہے کہ ہر ایک فرد تو ممبر بن نہیں سکتا۔ نہ ہر ایک کی رائے لی جاتی ہے۔ تو لامحالہ ان کو اختیار دیا گیا کہ اپنے میں سے ایک یا دو ایسے افراد کو ممبر منتخب کریں جو مرتبہ ہونے کے ساتھ ان کے حقوق و فرائض۔ ان کے رسوم و عادات کا تجربہ تمام رکھتا ہو۔ پس ظاہر ہے کہ وہ لاکھوں اور ہزاروں افراد میں ایک شخص جو دانشمندی و فراست و مہیر و تجربہ میں ممتاز سمجھا جاتا ہے ایک قوم کی قوم کا نائب اسی وجہ سے بنا دیا جاتا ہے۔ کسب کو اس کی عقل و فراست پر اعتماد ہے۔ اس کی عقل کمند رس معاملہ کی تک پہنچنے کے قابل ہے۔ اس کا تجربہ ہر نازک موقع پر دہری کرنا اور اپنے ملک یا قوم کو خطرہ ہلاکت سے بچا کر کامیابی کی بلندہ سطح

ملک پہونچانے کے لائق ہے۔ اس شخص کی عقل تمام عقول کے ہم پلہ نہیں بلکہ سب سے زیادہ وزندہ سمجھی جاتی ہے گو ایک قوم کا قائم مقام ہونے کی حیثیت سے کثرہ کو بھی وہ اپنے اندر لئے ہوئے ہوتا ہے۔ مگر اس کے انتخاب میں یہ کثرہ کارآمد نہیں ہوتی۔ اور نہ اس بنا پر اس کا انتخاب ہو اگر انتخاب میں فقط یہی امر ملحوظ نظر ہو تاکہ وہ کثیر جماعت کا قائم مقام بنا کر بھیجا جاتا ہے۔ تاکہ اس کی رائے اس کثیر جماعت کی رائے سمجھی جائے تو اول یہ لازم ہوتا ہے کہ جب ممبران پارلیمنٹ یا کونسل میں اختلاف ہو کر تا تو صرف ممبران کی قلت و کثرہ پر نظر یہ کی جاتی۔ بلکہ ہر ایک نائب کے ساتھ اس کی قوم کی کثرہ عدد کو بھی فیصلہ میں دخل ہوتا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ دوسرے انتخاب کے لئے دانشمندی و تجربہ کاری کا وصف لازم نہوتا۔ قوم اپنے خیال پر مطلع کرنے کے لئے محض قاصد یا سیفر کے درجہ پر اس کو رکھتے اور اس کی رائے و تجویز کو بھی گوارا نہ کرتی۔

غرض اصل لحاظ اس انتخاب میں ممبر کی دانشمندی و تجربہ کاری و ہمدردی کا ہے یہ دوسرا امر ہے کہ کوئی قوم یا ملک ان اصول کو پس پشت ڈال کر دوسرے اغراض و مقاصد کی بنا پر دانشمند پر غیر دانشمند کو تجربہ کار پر ناتجربہ کار کو ترجیح دیدی۔ اور کسی ایسے شخص کو منتخب کر دے جس سے زیادہ ہوشمند و تجربہ کار موجود ہیں۔ یہ امر خلاف اصول ہوگا۔ جو جتنے کے موقع پر پیش نہیں کیا جاسکتا علاوہ ازیں ہر ایک ملک و قوم اپنے لیڈروں کا اتباع صرف اسی وجہ سے کرتے ہیں کہ ان کی عقل و تجربہ کاری اور ساتھ ہی ان کی ہمدردی و خیر خواہی پر پورا اعتماد ہوتا ہے ان کی عقل و تجربہ میں اپنے سے زیادہ سمجھتے ہیں یہی وجہ ہوتی ہے کہ لیڈروں کے قول کو رد کرنا یا ان کے طریقہ کے سوا، دوسری راہ اختیار کرنا قومی جرم سمجھا جاتا ہے ایک لیڈر قوم کی قوم بلکہ ملک کے ملک کا فہم دار ان کے نفع و ضرر کا مالک ہوتا ہے۔ اور قوم ان کے سامنے سرنیزا خم کئے ہوئے رہتی ہے۔

اس سے بھی ذرا نظر کو اونچا کیجئے تو نظام سلطنت کی ترکیب میں گو آپ کو بہت سے کیل پڑے دکھائی دیتے ہیں۔ مگر سارے نظام کی حرکت کسی ایک ہی محور پر ہوتی ہے۔

وزراء میں سے جو وزیر ہوشمندی - دانائی - فراست و تجربہ میں چلتا ہوا ہوتا ہے - باقی وزراء بھی اسی ڈگری پر چلتے ہیں - اول سے آخر تک ہر صیغہ و محکمہ پر اسی وزیر کا رنگ غالب نظر آتا ہے یہ بھی صرف اسی وجہ سے ہے کہ جب کسی کو عقل و تجربہ میں فائق و ممتاز سمجھا گیا تو اس کی آرا کو تباہی پر بھی اعتماد کر لیا گیا - ورنہ مساوی درجہ کے وزراء کو برابر حق حاصل ہوتا کہ اس کی جس بات کو چاہیں رد کریں اور جس کو چاہیں قبول کریں - قوانین سلطنت کی ان کو تسلیم کرنے پر مجبور نہیں کیا جاتا اسلوب نہیں بدلتی - اختلاف سے کوئی امر مانع نہیں ہے - بالائیمہ انقیاد و متابعت جس امر میں خلاف کر بیٹھتے ہیں - پھر کسی شخص واحد کی گو کہتے ہی برے درجہ کا مستند اور قابل ہون کی کچھ نہیں جانتی خلاصہ یہ کہ عالم کے نظام اور افراد کے طریقہ عمل سے یہ ثابت ہو کہ جن کی عقل تمام نظر غائر طبیعت و دقیقہ سنج - اور تجربہ تام ہے - انہیں کی بات تسلیم بھی ہوتی ہے عقلاً زمانہ کا یہی طریق ہے اسے بنا پر فیصلہ کی دونوں صورتوں میں سے جن کا ذکر اول کیا گیا تھا عقل کی دوسرے فیصلہ صرف قوت دلیل پر مبنی ہونا چاہئے - کثرت آراء کو فی حد ذاتہ اس میں کچھ دخل نہیں لیکن کثرت رائے بالکل نظر انداز کرنے کے قابل بھی نہیں ہے تفصیل اس کی یہ ہے کہ محققانہ جملہ نادانانہ و تجربہ کار افراد کی رائے کا نہ اعتبار ہے - نہ وقعت - ان کی کثرت قلت کا اثر حقیقتاً معاملات پر کچھ بھی نہیں پڑتا - شکوک ہے تو عقلاً کی رائے میں ہے اور یہ ظاہر ہے کہ عقلاً میں باہم فرق مراتب ہو - اور اسی وجہ سے ان کے آراء کی قوت و ضعف میں بھی فرق ہو - مگر عقلاً کی رائے میں دو قوت ہو سکتی ہے جو ایک عامل کی رائے میں نہیں ہو سکتی - اب فرض کر لو کہ ایک جانب ایک عامل کی رائے ہے اور دوسری جانب چند کی پاس حمایت میں فیصلہ کی صورت تو یہی ہونی چاہئے کہ جو آرا قوی سے اچھی کے وافق عمل کیا جائے - اسے اس عامل کی رائے کی قوت کو دوسرے عقلاً اور اہل عمل و عقد سے تسلیم کر لیا تب تو اس کی قوت میں کوئی اتار ہو ہی نہیں سکتا - لیکن فرض کر لو کہ اختلاف قائم رہا - اور ہمارے پاس کوئی معیار ایسا نہیں جس قوت و ضعف کا اندازہ کر سکیں تو اس وقت مختلف آراء میں سے کسی رائے کو قوی اور مرغ قرار دینا طریقہ برا ہو گا - اس وقت اس کو

معلوم کرنے کا طریقہ صرف یہی ہے کہ چند عقائد کی رائے کو ایک رائے کے مقابل میں قوی سمجھا جائے۔ اور اس بنا پر فیصلہ اس جانب ہو جس جانب کثرہ رائے ہے۔ اور یہی وہ بات ہے جسکو ہم اول عرض کر آئے ہیں۔ کہ کثرہ رائے کو کوئی حد ذاتہ ترجیح نہ ہو۔ مگر علامہ قوت دلیل ہے۔

اس ہمارے بیان سے یہ ثابت ہو گیا کہ عقل کی روش سے در صورت اختلاف آراء اصل فیصلہ قوت دلیل پر ہوگا۔ اگرچہ یہ قوت کسی ایک رائے کو بمقابلہ بہت سے آراء کے حاصل ہو۔ لیکن در صورتیکہ قوت رائے معلوم کرنے کا کوئی معیار ہمارے پاس نہ تو اس وقت قوت کی علامہ کثرہ رائے عقائد ہی اور کثرہ رائے کے حق میں فیصلہ دینا حقیقتہً قوت دلیل ہی کی بنا پر ہوگا۔

اس کے علاوہ کثرت رائے کے حق میں فیصلہ دینے کی ایک اور وجہ بھی ہے وہ یہ کہ جب آراء میں اختلاف ہے۔ اور کوئی قوت جابرہ اس سے اوپر ایسی نہیں جو رائے مغلوب کو رائے غالب پر فوقیت دیدی تو اس احتمال و نزاع کے مٹانے کی صورت کیا ہو سکتی ہے۔ ہر ذی رائے اپنی رائے پر مصر رہی کو حق و محو اب سمجھے ہوئے ایسی کے موافق فیصلہ کا متمنی ہے۔

اور صرف قوت رائے کوئی محسوس چیز نہیں جسکے ماننے پر ہر کسی منکر کو مجبور کیا جاسکے۔ ایسی حالت میں اس کے سوا کوئی راہ عمل نہیں کہ کثرت رائے پر فیصلہ کیا جائے کیونکہ کثرت ایک محسوس چیز ہے اس کا انکار نہیں کیا جاسکتا۔

یہاں سے مولانا محمد شفیع صاحب دیوبندی کا مضمون شروع ہوا

یہاں تک عقلی طور پر صورت فیصلہ سے بحث کی گئی ہے۔ اسکے بعد ہم مسئلہ کا دوسرا پہلو یعنی شرعی طریق اور سلف کا طرز عمل پیش کرتے ہیں۔ اور حقیقت میں ایک مسلمان کیلئے یہی مشعل راہ ہے۔

نصوص قرآن و حدیث اور تعامل صحابہ و تابعین پر نظر ڈالنے سے بالاجمال اتنی بات کاٹھن ہو جاتا ہے کہ شریعت اسلام نے مشورہ کا فیصلہ در صورت اختلاف کثرت رائے کے سپرد نہیں کیا بلکہ قوت رائے کا لحاظ کرتے ہوئے ایسے مجلس کو اختیار دیا ہے کہ بجائے اکثریت کے اقلیت کو ترجیح دیدے۔ ہم اس بحث کو کیسے تفصیل کیساتھ ہدیہ ناظرین کرتے ہیں۔ جس کے ساتھ یہ مسئلہ بھی انشاء اللہ تعالیٰ حل ہو جائیگا۔ کہ اسلامی خلافت ملکیت و شخصیت کی شان رکھتی ہے یا جمہوریت کی پھر چونکہ یہ مسئلہ خود ایک مستقبل بحث ہے۔ جو مدت سے ملک میں چھڑی ہوئی ہے اس لئے ہم اس گزارش کو اسی عنوان کے ماتحت پیش کرتے ہیں۔ واللہ الموفق للصواب المیسر للعصائب

اسلامی خلافت ملکیت ہے یا جمہوریت

اسلام جس تو وسط و اعتدال کو اپنی ساتھ لایا ہے اس کے آثار تمام اسلامی احکام۔ اعتقادات، عبادات، اخلاق، معاملات، سیاسیات و معاشریات میں نمایاں طور پر مشاہد ہیں۔ اور یہی اعتدال اس امت امیہ کا طغرائی امتیاز ہے۔

وَكُنْزُكُمْ جَعَلْنَاكُمْ امَّةً وَّسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ
اِسْطَرَحَ بِہُمْ فَمِنْ اِيْکِمْ تَوَسَّطْتُ بَنَائِيْ ہُوَ مَا کَ
عَلٰی النَّاسِ
تم کو نو پر گواہ بن سکتا

ملکہ معظمہ کی زاہدانہ زندگی کے بعد جب اسلام تخت سلطنت پر متمکن ہوا تو اس نے اپنی سیاست اور تدبیر ممالک میں بھی اسی اعتدال اور وسط سے کام لیا۔

اور ملکیت و جمہوریت کے افراط و تفریط کو اٹھا کر سلطنت و سیاست کا ایک ایسا محکم قانون طیار کیا جو تمام مفاسد سے پاک اور تدبیر ممالک کی تمام ضروریات کیلئے صحیح معنوں میں کفیل ہے۔ ملکیت اور شخصیت کے مفاد تو محتاج بیان نہیں۔ کیونکہ مروجہ ملکیت کا خلاصہ یہ ہے کہ (تمام ملک ایک

شخص کا غلام بلکہ غلاموں سے زیادہ پابند ہو۔

(۲) یہ شخص ظلم کرے یا انصاف کسی کو اسکے خلاف لب کھونے کا حق نہ ہو۔

(۳) عہدہ سلطنت اس کی نسل میں متوارث ہو باپ کے مرنے کے بعد سارا مالک بیٹے

کے قبضہ میں آجائے خواہ یہ کیسا ہی جاہل بدخلق اور نابل نالائق ہو۔

(۴) تمام ملک کے جان و مال اُس کی ایک جنبش اسے زیر و زبر ہو سکتے ہوں۔

الغرض شخصیت کا قانون محض بادشاہ کی زبان ہی۔ اور تمام خلق اللہ کی موت و حیات

محض اس کے جسم پر موقوف ہو۔ ساری مخلوق اس کی ذاتی خواہشات کی تختہ مشق ہو۔

ظاہر ہے کہ اس صورت سے نظام سلطنت کیا قائم رہ سکتا ہو۔ اور لوگوں کے حقوق کیا

ادا ہو سکتے ہیں۔

جمہوریت کے مفاسد | آجکل کی مصطلحہ اور مروجہ جمہوریت میں اگرچہ وہ مفاسد نہیں جو مملکت میں

بیان کئے گئے ہیں لیکن اس میں بعض دوسرے ایسے مفاسد موجود ہیں جو نظام عالم کے قطعاً خلاف ہیں۔

(۱) پہلی بات تو یہی ہے کہ جمہوریت میں امیر و بادشاہ کی حقیقت ایک فطرین مجسمے بادشاہ سے نائد

نہیں صرف اتنی عنایت اسکے حال پر کی جاتی ہے کہ اس کی رائے کو دوسرے کا قائم مقام سمجھا

جاتا ہو۔ اور بس حالانکہ عالم کا فطری نظام اول سے آخر تک اُسی کا متفق ہی ہو کہ نظام سلطنت

کا ذمہ دار کوئی ایک با اختیار شخص ہونا چاہئے جس کو حقیقی طور پر امیر اور حاکم کہا جاسکے۔ اور جو امور

سلطنت کے حل و عقد کا مالک ہو۔ اور جس کی اطاعت تمام رعایا پر فرض ہو۔

(۲) دوسرے ممبران جمہوریت کے باہمی اختلاف رائے کیونکہ جمہوریت کا فیصلہ کثرت رائے

کے تابع ہوتا ہو۔ کثرت رائے کے مقابلہ میں نہ امیر کی کوئی ہستی ہو اور نہ دوسرے اہل رائے

اور تجربہ کار لوگوں کی۔

اور یہ ایک ایسی اصولی غلطی ہو جو سیکڑوں غلطیاں اپنی دامن میں رکھتی ہو۔ آج ہمارے

یہاں کونسلوں اور بورڈ کے الیکشن میں جو طوفان بے تمیزی کے منظر سامنے آتی ہیں اور کثرت رائے

کے فیصلوں کے جو ناگوار نتائج ہمیں روزمرہ بھگتنے پڑتے ہیں ان کے مفاسد سے شاید کوئی انسان آنکھ نہ چرا سکے۔ آٹھ آٹھ آنہ میں رائے لکھتی ہے۔ ہر فریق کثرت رائے حاصل کر نیکیلے ہر جان و ناجائز بہتیار کام میں لاتا ہے۔ تعلقات کے دباؤ و زور کی نمایاںوں سے دوٹو حاصل کئے جاتے ہیں۔ اور بالآخر نتیجہ اس شخص کے ہاتھ ہوتا ہے جس کی گزہ میں روپیہ زیادہ ہو اور چورسوں میں بے دریغ خرچ کرنے کا عادی ہو۔ یا جس کے تعلقات سے یا زور سے لوگ مرعوب ہوں یہ ایک ایسی بدابست ہو کہ جس کا ہر شخص سالانہ مشاہدہ کرتا ہے۔

اور پھر یہ طوفان بے تیزی اپنی برکات جو ملک میں چھوڑ جاتا ہے وہ سب سے زیادہ قابل غم ہیں، الیکشن کا فتنہ تو چند روز میں ختم ہو جاتا ہے لیکن باہمی خانہ جنگیاں۔ عداوتیں اور بغض و عناد جو اس وقت قلوب میں قائم ہو جاتی ہے وہ اکثر ایسا صدقہ جاریہ ہوتا ہے جو قبروں میں ساتھ جاتا ہے۔ اس سال کونسل کے الیکشن کے زمانہ میں ایک مقتدر باپ اور بیٹے کی جنگ جب اجاری دنیا میں منظر عام پر آئی تو جس طرح باپ کو بیٹے کے شرمناک عیوب و اجنات و اشتہات میں شائع کرنے سے دریغ نہ تھا۔ ہونہار فرزند کو بھی ہم اس میدان کارزار میں باپ کے کیس طرح کم نہ پاتے تھے۔ بلکہ ہر گالی کا جواب اس سے زیادہ وزن کی گالی دے دیا جاتا تھا۔

خیر یہ تو اس حرمت کا نتیجہ تھا جو یورپین تمدن کا لازمی اثر ہے اور جس کا خلاصہ نہ فقط مذہب آزادی بلکہ انسانیت کی ہر پابندی سے آزادی ہے۔

الغرض یہ سب اس جمہوریت اور کثرت رائے کے فیصلوں کی برکت ہیں جس کو آج یہاں کا اس اسی قانون بنایا گیا ہے۔

موجودہ اور مروجہ جمہوریت کے فیصلوں پر اگر تفصیلی نظر ڈالی جائے تو جمہوری حکومت کا خود سر اسیر یا روپیہ ٹھکانا ہے اور یا جبر و استبداد اور مکر و فریب کیونکہ جب کثرت رائے کا پردہ فاش ہوتا ہے تو اس کے پس پردہ یہی چیزیں کارفرما نظر آتی ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ الیکشن کے تمام انتخابات میں عموماً وہ خود غرض۔ ہوا پرست۔ نااہل لوگ۔ خلق اللہ کی جان و مال کے مالک بن بیٹھے ہیں۔

جنگی نیت اور ہمت ابتدائی سے اسکے سوا کچھ نہیں ہوتی کہ ہمیں حکومت کی کرسی مل جائے۔ پھر مخلوق آرام سے رہے ہاتھ ہو۔ چنانچہ ان کی رائی زنی کا حاصل بھی اس سے نالہ نہیں ہوتا کہ جس طرف زیادہ ہاتھ اٹھتے نظر آئے انہوں نے بھی اپنی جھنڈی اسی طرف کے لئے اٹھا دی۔ اکثر انہیں یہ بھی خبر نہیں ہوتی کہ کس معاملہ کے متعلق ہم سے رائی لی گئی ہے۔

اور ان تمام فتنوں کے طوفان کی ذمہ داری صرف کثرت رائی کے فیصلوں پر ہوا اگر اختلاف رائے کی وقت فیصلہ امیر مجلس کے سپرد ہو تو ان میں سے اکثر مفاسد کی جرطکٹ جاتی ہو۔
الغرض جب طرح شخصیت محض بادشاہ پرستی کا نام ہو اور نظام عالم کے لئے کسید طرح مناسب نہیں۔ اسید طرح آجکل کی مصطلح جمہوریت اسکے بالکل خلاف ایک غوغا، ناس کا نام ہے جس کے مفاسد بھی شخصیت سے کم نہیں۔

اسلام جو نظام عالم کا حقیقی ذمہ دار ہے اس کا فرض تھا کہ اس افراط و تفریط کے درمیان ایسا راستہ اختیار کرے جو ہر قسم کے مفاسد اور خطرات سے پاک ہو۔
چنانچہ اسلامی حکومت کی بنیاد ایک ایسے قانون پر رکھی گئی جو بعض اعتبارات سے شخصیت سے ملتا ہو اور بعض وجوہ سے جمہوریت کا رنگ ہو۔

یعنی خذ ما صفا و ع ما کدر (جو بات بھی ہو اسکو اختیار کر لو اور جو بری ہو چھوڑ دو)

کے قانون پر عمل کرتے ہوئے شخصیت و جمہوریت دونوں کی وہ دفعات جو مفاسد پر مشتمل نہیں اسلام نے ان سب کو نظر انداز کر دیا اور جن دفعات کے ماتحت نظام عالم درست ہو سکے ان کو اختیار کر لیا۔ جسکی اجمالی صورت یہ ہو۔

۱، اسلامی خلافت میں وراثت نہیں چلتی۔ یہ ضروری نہیں کہ باپ کے بعد بیٹا یا اسی کی نسل کا کوئی اور آدمی خلافت و امارت کا جاگیر دار ہو۔ بلکہ بیعت عامہ یا مشورہ سے انتخاب ہو جائے اور یہ سابق خلیفہ کسی شخص کو اپنی رائے سے مقرر کر دے (وہ ہی اس عہدہ پر فائز ہوگا۔

حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں،

لا خلافۃ الا عن مشورۃ کثر اعمالہ (ج ۳) کوئی خلافت بغیر مشورہ کے نہیں ہو سکتی۔

(۲) مهم معاملات میں تنہا خلیفہ بغیر مشورہ کے طے نہیں کر سکتا۔ آیت کریمہ و شاورہم فی الامر (اور معاملات میں صحابہ سے مشورہ لیجئے) میں خود حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشورہ کا حکم فرما کر امت کے لئے اسوہ بنا دیا گیا ہے۔

(۳) اگر خلیفہ وقت کوئی خلاف شرع فعل اختیار کرے تو ہر ادنیٰ سے ادنیٰ مسلمان کو حق ہو کہ امر بالمعروف کے قواعد و آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے ناصحانہ طور پر کلمہ حق اس کے سامنے پیش کر دے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے ازالۃ الخفاء میں اس کے متعلق فرماتے ہیں ”وانما نظم انواع جہاد است امر کردن خلیفہ بمعروف و نہی و از منکر بغیر خرج بیست دمی باید کہ بطیفت باشد دون العنف و در خلوت باشد دون الجلوۃ مافتنہ برنجیز و خلفاء راشدین اور صحابہ کے بہت سے واقعات اس کے شاہد عدل ہیں۔

(۴) خلیفہ وقت اگر کسی کو صریح خلاف شرع کام کرینا حکم دے تو اس پر اس کام میں خلیفہ کا اتباع واجب نہیں۔ حدیث میں اسی دفعہ کے متعلق ارشاد ہے،

لا طاعة لمخلوق فی معصیۃ الخالق | غلطی کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کیجا سکتی۔

(۵) امیر اگر اسلام کو ترک کر کے مرتد ہو جائے تو وہ امارت سے معزول ہو جائیگا۔ اہل مسلمانوں پر اس سے جہاد کرنا فرض ہو جائیگا۔ اسید طرح اگر کوئی امیر عام طور پر بے دریغ قتل و غارت اور عورتوں کی عفت وری اور غضب مال کرنے لگے اور شریعت کے قانون کا کوئی لحاظ نہ رکھے تب بھی جائز ہے کہ مسلمان اس کے خلاف جمع ہو کر اسے معزول کر دیں۔ کیونکہ اس کا حکم ڈکون کلا حکم ہے (ازالۃ الخفاء) لیکن جب تک یہ نوبت نہ آئے بلکہ شخصی طور پر کسی کسی پر ظلم کرے اس وقت تک اس کی بغاوت ہرگز جائز نہیں۔ بلکہ اسکی اطاعت پر صبر کرنا فرض ہے جس کی تفصیل عنقریب آتی ہے۔

یہ چند اصولی دفعات ہیں جو جمہوریت سے ملتی جلتی ہیں شخصی سلطنت میں یہ صورتیں موجود نہیں ہوتیں۔

اور دفعات ذیل شخصیت کی بمرنگ ہیں۔

(۶) مشورہ میں اگر اختلاف رائے پیش آئے تو فیصلہ کثرت رائے کے سپرد نہیں بلکہ امیر کی رائے پر ہے اور اسکو اختیار ہے کہ اقلیت کو اکثریت پر ترجیح دیدے۔ قرآن عزیز میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشورہ کا حکم فرمانے کے بعد فاذا عرضت فتوکل علی اللہ (پھر جب آپ عزم کریں تو اللہ تعالیٰ پر توکل کریں) البصینہ واحد حاضر فرما کر اُسکی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ مشورہ کے بعد کسی جانب کو ترجیح دیکر اس کا عزم کرنا یہ نقطہ آپ کی رائے پر ہوگا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفاء راشدین اور دوسرے خلفاء کے بہت سے معاملات اس کے شاہد ہیں جن کو انشاء اللہ تعالیٰ تفصیل عرض کیا جائیگا۔

(۷) امیر کی اطاعت ہر مسلمان کے ذمہ سب اور علانیہ فرض ہے۔ جب تک کہ وہ کسی صریح حرام کا حکم نہ کرے۔ قرآن عزیز میں اسی کے متعلق ارشاد ہے:

اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم (اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنوں اور اہل امانت کو) (۸) امیر اگر کوئی ظالم نہ ہو تو حکم نافذ کرے تب بھی رعایا کا فرض ہے کہ اسکی اطاعت کرے۔ انکو اسوقت صرف امتناع ہے کہ اگر بالعرفت کے ذریعہ حق بات اس کے سامنے پیش کر دیں اور بس۔ لیکن اگر بالعرفت کے بعد بھی امیر اپنے اس حکم پر قائم رہے تو رعایا کا فرض ہے کہ صبر کے ساتھ اس کی اطاعت کرے۔ اسکی سرکشی اور بغاوت کے لئے آمادہ ہونا اسوقت بھی جائز نہیں حدیث میں اس دفعہ کے متعلق بکثرت تصریحات موجود ہیں۔

حضرت خیر ابن عبد اللہ روایت فرماتی ہیں کہ چند گاؤں والے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ! بعض حدقات، زکوٰۃ وصول کر نیوالے اسے اموال ظاہر یعنی مال تجارت اور جانوروں کی زکوٰۃ وصول کر نیکیلئے غلیظہ وقت کثرت کے کچھ لوگ ملازم ہوتے

عادل ہمارے پاس آتے ہیں اور ہم پر ظلم کرتے ہیں (یعنی مقدار واجب سے زیادہ ہم سے وصول کرتے ہیں) آپ نے ارشاد فرمایا

ارضوا مصدقہکم (ابوداؤد) } اپنے عادل صدقہ کو راضی کرو۔
انہوں نے پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ اگر وہ ہم پر ظلم کریں تب بھی ہم ان کو راضی کریں آپ نے ارشاد فرمایا

ارضوا مصدقہکم وان ظلمتم (رواہ ابوداؤد از مشکوٰۃ) اپنے عادلین صدقہ کو راضی کرو اگرچہ ظلم کیا جائے۔
یہ عادلین صدقہ چونکہ غلیفہ اور امیر وقت کے نائب ہو کر ان لوگوں کے پاس جاتے تھے اس لئے ان کو مجبور کیا گیا ہو کہ ہر حال میں ان کی اطاعت کریں۔ وہ ظلم کریں تب بھی ان کے ذمہ ان کی اطاعت ضروری ہو۔

اسی کے متعلق ایک دوسری حدیث میں حضرت جابر بن عبد اللہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔

سبأیتکم رکیب مبعوضون فادأجأؤکم
فرجوا ہم واخلوا بیہم و بین فایتبعون
فان عدلوا فلا نفسہم ان ظلموا فاعلیہم
وارضوہم فان ظلموکم رضاہم ولیکم
لکم رواہ ابوداؤد از مشکوٰۃ ۱۱

قریب ہو کہ تمہارے پاس چند بیخوش لوگ آئیں گے پس چن چن کر انہیں اپنے پاس آئیں تو تم انکی ساتھ فراہم کر سببیں آؤ اور جو کچھ وہ طلب کریں انکو دیدو۔ اگر وہ انصاف کریں گے تو ان کو اسکا فائدہ پہنچاؤ اور اگر انہوں نے ظلم کیا تو اسکا غرض بھی وہ بھگتیں گے تم ان کو راضی کرو اسلئے
اگر انہوں نے ظلم کیا تو اسکا غرض بھی وہ بھگتیں گے تم ان کو راضی کرو اسلئے
اس طرح پیش آؤ کہ وہ تمہارے لئے دعا کریں ۱۱

ان احادیث سے بصر احب معلوم ہوا کہ امیر وقت اگر ظلم بھی کرے تب بھی رعیت کے لئے اطاعت کے سوا کسی چیز پر استعمال جائز نہیں جب تک کہ اس کا ظلم و جور بددیانتی عام خلق اللہ کو محیط ہو کر اس درجہ کو نہ پہنچ جائے کہ اسکو ڈاکوؤں کی فہرست میں داخل سمجھا جائے۔

بقیہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے جو تمام صدقات وصول کر کے غلیفہ کے پاس جمع کرتے تھے اور پھر غلیفہ کو شکر و ثناء میں اپنا نظام کھینچ کر لاتے تھے ان لوگوں کو عادل صدقہ کہا جاتا تھا۔ جو امیر وقت کے نائب ہو کر مناسب لوگوں کے پاس جاتے تھے ہاتھ

ایک شبہ کا ازالہ | لیکن یہ مطلب اسکا ہرگز نہ سمجھا جائے کہ اسلام نے خلیفہ اور امیر وقت کے لئے ظلم کا میدان وسیع کر کے امر کو ظلم کرنے پر جبری اور بیچارہ رعیت کو ظلم پہنچانے پر مجبور کر دیا ہے۔ اور یہ وہ ہی عجمی ملکیت و شخصیت ہے جس کے مفاسد اوپر بیان کر گئے ہیں۔

کیونکہ نظام معاملات کی درستی کے لئے اسلام کا ایک خاص حکیمانہ اصول ہے جس کے تمام پہلو دیکھنے کے بعد ہر فہیم انسان یہ کہنے پر مجبور ہو گا کہ لوگوں کے باہمی معاملات کی اصلاح کے لئے اس سے بہتر کوئی قانون نہیں ہو سکتا۔

اسلام نے ایک طرف اگر رعایا کو اس پر مجبور کیا ہے کہ امیر وقت کے ظلم و ستم کے وقت بھی تم اس کو راضی کرنے کی کوشش کرو اور ہر حال میں اس کی اطاعت تمہارا فرض ہے۔ تو دوسری جانب امر کو بھی آزاد نہیں چھوڑ دیا بلکہ ان کو اپنی جگہ میں اتنا پابند بنایا ہے کہ ان کی کوئی حرکت و سکون محل کے خلاف نہ ہو سکے۔

حضرت معاذ بن جبلؓ کو جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والی مین بنا کر رخصت کیا ہے۔ تو مفصل وصیتوں کے ضمن میں ارشاد فرمایا ہے۔

ایاک وکملکم اموالکم واتق دعوة المظلوم | زکوٰۃ میں لوگوں کے عمدہ عمدہ مال منتخب کرنے سے بچو۔ اور
فانہ لیس بیکھا کو بین اللہ حجاب۔ رواہ البخاری | مظلوم کی بددعا سے ڈرو۔ کیونکہ اس کے اور خدا تعالیٰ کے
وسلم۔ (مشکوٰۃ) | درمیان کوئی پردہ حائل نہیں۔

نیز حضرت جابر بن عبد اللہؓ والی حدیث میں جس جگہ رعایا کو اسکی ہدایت کی گئی ہے کہ وہ ہر حال میں امیر کی اطاعت کریں۔ وہیں ان امر کو جو لوگوں پر ظلم کریں۔ سے بغض و مردود فرمایا گیا ہے۔

اس کے علاوہ سیکڑوں احادیث ہیں جن میں ذرا سے ظلم کرنے والے امیر کے لئے ایسی سخت سخت وعیدیں فرمائی گئی ہیں۔ کہ انکو سنکر پتہ پانی ہوتا ہے۔
الغرض ادھر امیر کو اپنی جگہ میں ظلم کے پاس جانے سے روک دیا گیا۔ اور ادھر رعایا کو

اس پر مجبور کیا گیا کہ اگر وہ اپنے فرائض کو چھوڑ کر ظلم کرنے پر آمادہ نہیں تھیں اس وقت بھی اپنی فرائض طاعت کو نہ چھوڑنا چاہیے۔ اسلام نے بیشتر تدبیریں نازل کر کے ظلم و غیرہ میں اسی زریں اصول سے کام لیا ہے۔ باپ بیٹے کے معاملات میں ایک طرف بیٹے کو مجبور کیا کہ اگر باپ ظلم کرے تب بھی اسکی اطاعت تھامے ذمہ فرض ہو۔ اور دوسری طرف باپ کو حکم کیا کہ اپنی اولاد کیساتھ نہ شفقت و رحمت کے کام لے اور جویسا کرے وہ مسلمان نہیں۔ یہ سب طرح خاوند بیوی کے معاملات میں بیوی کو مجبور کیا کہ خاوند اگر ظلم بھی کرے۔ تب بھی تم اس کی اطاعت نہ چھوڑو۔ ادھر خاوند کو سخت تاکید کی کہ بیوی کے حقوق کی پوری نگرانی کرے اور اگر اس میں کوتاہی کی تو قیامت میں اسکی جزا کیلئے تیار ہو جائے۔ اور ایک ایسا حکیمانہ اصول ہے کہ جس سے تمام باہمی نزاع کے راستے بند ہو جائیں۔ کیونکہ اگر ذرا غور سے کام لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اکثر اختلافات اور جھگڑوں کا سبب صرف یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص اپنی حدود اور اپنے فرائض کو چھوڑ کر دوسرے کی حدود میں گھسنا چاہتا ہے۔

مثلاً معاملات میں عدل و انصاف کرنا امیر کا فرض منصبی ہے۔ مأمور عایا کو اس میں اس سے زیادہ مداخلت جائز نہیں کہ آداب امر بالمعروف کو ملحوظ رکھتے ہوئے حق بات امیر تک نہ بچائے۔ امیر اگر اپنے فرض کو ترک کرے تو کسی طرح عقل کا مقتضا نہیں کہ مأمور بھی اپنی حدود سے باہر نکل کھڑا ہو اور اپنے فرائض کو چھوڑ دے۔

کیونکہ یہ انتقامی جذبہ کسی طرح مأمور کے حق میں مفید نہیں اور نہ اس کے ذریعے سے وہ اپنی حقوق امیر سے وصول کر سکتا ہے۔

فرض کرو کہ اگر اسلام اس وقت مظلوم کو ترک اطاعت کی اجازت دیدے اور اسکو بغاوت و سرکشی سے نروکے تو اس کا نتیجہ لازمی طور پر یہ ہوگا۔ کہ اگر یہ مظلوم کوئی قوت و شوکت نہیں رکھتا تو بغاوت کر کے پہلے سے زیادہ مصائب و مظالم میں گرفتار ہو جائیگا اور اگر اس نے کوئی قوت و شوکت حاصل کر لی جس کے ذریعے سے امیر کے مقابل پر آسکے تو یہ قدرتی عظیم ہوگا جس میں سارے ملک کی جانین اور مال خطرہ میں پڑ جائینگے۔ اور جانین کی بہت سی جانیں اور مال ضائع ہونگے۔

بغاوت سے پہلے اگر صرف ایک شخص کا نقصان تھا تو بغاوت کرنے میں سارے ملک کا اُس سے سوگنا زاد نقصان ہو اور یہی وجہ ہو کہ اگر سارا ملک عام طور پر اسکے مظالم کا شکار ہو جائے اور قتل و غارت میں اسے کسی شرعی حکم کا لحاظ نہ رہے تو پھر اسکے خلاف کرنے اور اُس سے بدلہ لینے کو اسلام نے بھی جائز رکھا ہے۔ کما حقہ

ان نتائج پر نظر کرتے ہوئے اسلام نے حکمت کے مشہور قانون پر عمل کیا کہ،

اذا ابتلى المرء ببلتين ظلمت اتراهو هذا | جب آدمی دو بلاؤں میں گرفتار ہو تو دونوں میں سے جو پہل ہو اسکو اختیار کر لینا چاہئے ۱

جب امیر وقت ظلم کرے تو ہمارے سامنے دو مصیبتیں ہیں ایک یہ کہ مظلوم اپنی ظلم پر صبر کرے۔ اور دوسرے یہ کہ علم بغاوت بلند کر کے خود بھی اس سے زیادہ مصیبت میں گرفتار ہو اور دوسرے بھی بلا میں مبتلا کرے۔ ظاہر ہے ان دونوں مصیبتوں کے مقابلہ کی وقت پہلی مشکل کا اختیار کرنا ہی عقل سلیم کا مقتضی ہوگا۔ اور میں کہتا ہوں کہ ایسی حالت میں مظلوم کو ظلم پر صبر کرنا کسی تلقین کا ذمہ دار فقط شخصیت یا اسلام نہیں۔ آج اگر موجودہ جہوتیوں میں کسی شخص پر ظلم ہو اور کثرت رائے اُس کے خلاف فیصلہ کرنے تو ہٹائے کہ یہ شخص کیا کرے گا اور اس وقت سیاسی بدترین اس کیلئے کیا فتویٰ دیں گے۔

کیا کسی عاقل کے نزدیک اُس کیلئے یہ مناسب ہوگا کہ جہوتیت کے خلاف علم بغاوت بلند کر کے خود بھی پہلے سے زیادہ مصائب کا تحتہ مشق بنو اور دوسرے لوگوں کو بھی مصیبت میں ڈال دے۔

بلکہ ہر عقلمند ایسی حالت میں اسکو صبر تلقین کے سوا کوئی چارہ کار نہ سمجھے گا۔ لیکن اس تلقین صبر کا کسی کے نزدیک یہ مطلب نہ ہوگا کہ وہ جہوتیت کے ظلم کا حامی ہو یا امر اکیلے ظلم کا میدان وسیع کر رہا ہے۔

پس اگر اسلام نے ایسی حالت میں مظلوم کو اطاعت امیر پر مجبور کیا تو کیسے کہا جاسکتا ہے کہ اُس نے ظلم کا دروازہ امر اکیلے کھول دیا۔ خصوصاً جبکہ دوسری جانب امر کو بھی اتنا کس دیا گیا

ہے کہ وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتی اور دھڑکیا کی ہر فرد کو یہ حق دیا ہے کہ امر بالمعروف کے ذریعے کامیابی
اُسکو پہنچائے اور اُس کو اپنی ذرا فیض یاد دلائے۔

الغرض اسلامی قانون سیاست کی آٹھویں اصولی دفعہ یہ ہے کہ اگر خلیفہ وقت ظلم بھی کرے
تب بھی رعایا پر اُس کی اطاعت فرض ہے۔ البتہ امر بالمعروف کرینکا حق ہر شخص کو ہر وقت حاصل
ہے۔ (۹) انتخاب امیر کے وقت ضروری ہے کہ خلافت و امارت کی شرطوں پر نظر رکھی جائے جنہیں
سے عدالت بھی ایک شرط ہے۔ اسلئے کسی فاسق کو اپنے اختیار سے خلیفہ بنانا جائز نہیں۔
لیکن اگر کوئی فاسق زبردستی سلطنت پر قابو پائے یا پہلے بوقت انتخاب فاسق نہ تھا بعد میں
فاسق ہو گیا۔ تو باوجود اُس کے فسق کے اس وقت تک اسکے خلاف علم بلند کیا جائیگا جب تک
کہ کفر صریح میں مبتلا نہ ہو جائے۔ (ازالہ الخفاء حضرت شاہ ولی اللہ)

البتہ اگر کفر صریح میں مبتلا ہو جائے تو وہ خلافت سے معزول ہے اور مسلمانوں کو اُس کا علیحدہ کرنا
ضروری ہے۔

(۱۰) مسائل مجتہد فیہا جہنم جانین میں اولہ شرعیہ موجود ہیں جیسے حقیقی شافعی وغیرہ کے مختلف
فیہ مسائل ان میں سے اگر امیر کسی ایک جانب کو متعین کر کے لوگوں کو اس پر عمل کرینکا حکم دے تو
اُن کا فرض ہوگا اُس کا اتباع کریں اگرچہ بحیثیت حنفیت یا شافعییت وہ اس کے مذہب کے
خلافت ہو۔

(۱۱) ارکان مجلس شوریٰ کا انتخاب بھی اسلامی سیاست میں اس طوفان بے تیزی کے ساتھ
نہیں ہوتا جو موجودہ جمہوریت کا طغرائی اختیار ہے اور جسکی بدولت تمام ملک جنگ و جدل بغض و
عناد کی آماجگاہ بنا ہوا ہے۔ بلکہ یہ انتخاب عموماً امیر خود اپنی رائے سے کرتا ہے۔ یہ چند دفعات میں
جو شخصیت کے ہم رنگ نظر آتی ہیں۔

مجھے اس وقت اسلام کا سیاسی قانون پیش کرنا نہیں۔ بلکہ صرف یہ دکھانا مقصود تھا کہ
اسلامی سیاست نہ درحقیقت وہ شخصیت و ملکیت ہے جو کسری و قیصر اور ملوک عجم کا طریق تھا۔

اور نہ وہ جہیوت جیسا کہ کل عالم میں دور دورہ ہے۔ کیونکہ یہ دونوں طریق نظام عالم کی اصلاح کیلئے کافی نہیں۔ بلکہ اسلام نے اپنے اس اسی اصول اعتدال کو پیش نظر رکھتے ہوئے دونوں کے درمیان ایک صراطِ مستقیم اختیار کیا ہے جو نظام عالم اور معاملات خلق کی اصلاح کیلئے بہترین افضل ہے۔ اور اس تمام بحث میں بھی اصل غرض صرف اس جزو سے متعلق تھی کہ مشورہ میں اگر اختلاف رائی پیش آئے تو فیصلہ کثرت رائے کے سپرد نہیں بلکہ امام کی رائے پر موقوف ہے۔ جس کو جملاً دفعہ (۶) میں عرض کیا گیا ہے۔ اسوقت ہم اس کو سید قدر تفصیل سے ہدیہ ناظرین کرتے ہیں۔ مشورہ کا فیصلہ کثرت رائی پر ہی یا میر مجلس کی رائی پر اصولی طور پر اس بحث میں بھی ہمیں سب سے پہلے قرآن عزیز کو حکم بنانا چاہئے اور اسی کے فیصلہ کو حکم اور مختتم فیصلہ سمجھنا چاہئے۔ جسکی چند آیات اسوقت درج ذیل کیجاتی ہیں۔ مشورہ کے متعلق قرآن عزیز کی سب سے زیادہ مشہور آیت یہ ہے۔

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ إِذْ عَزَمْتَ | آپ (معاملات میں) صحابہ اور عام مسلمانوں سے مشورہ لیجئے اور جب فتوٰی علی اللہ۔ | پختہ ارادہ کریں تو اللہ تعالیٰ پر توکل کیجئے۔

اس آیت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ و صحابہ وسلم کو حکم فرمایا گیا ہے کہ ہم معاملات میں (جنہیں صریح وحی نہ آئی ہو) صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا کریں۔ لیکن ساتھ ہی یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ مشورہ کے بعد جب آپ کسی ایک جانب کا عزم فرمائیں تو اُس میں اللہ تعالیٰ پر اعتماد کریں اپنی رائے یا مشورہ پر بھروسہ نہ کریں۔

جس سے صاف معلوم ہوا کہ مشورہ کے بعد کسی ایک جانب کو ترجیح دینا اور اُس کا عزم کرنا یہ فقط امیر مجلس کی رائے پر موقوف ہے۔ اور اگر مشورہ کا فیصلہ کثرت رائے کے سپرد ہو تو امام کا حکم تھا کہ عزم کے لئے بھی جمیع کا صیغہ استعمال کر کے یوں فرمایا جاتا کہ اذ اعز منی (یعنی جب مجھ کا عزم کر میں)۔

الغرض آیت میں بجائے صیغہ جمع کے مفرد کا صیغہ استعمال کر کے اس بات کو بھی صاف کر دیا گیا ہے

اگر مشورہ کے بعد فیصلہ کی صورت امیر مجلس کی رائے پر چھوڑی۔ امیر اپنی دیانت اور فہم سے جس رائے کو زیادہ مناسب سمجھے اس کو نافذ کرے۔

مشورہ کے متعلق دوسری آیت میں اس طرح ارشاد ہوا ہے۔

وامرھم شوریٰ بیہم (شوریٰ) {یعنی مسلمانوں کے معاملات آپس کے مشورہ سے طے ہوتے ہیں؛ حسین صحابہ کرام اور پیچھے مسلمانوں کے اخلاق و اعمال کا اجمالی نقشہ دکھلاتے ہوئے ان کے اس طرز عمل کی مدح کی گئی ہو کہ وہ اپنی معاملات میں خود رائے سے کام نہیں لیتی بلکہ مشورہ کر کے طے کرتے ہیں۔

اس میں اگرچہ مسئلہ زیر بحث یعنی در صورت اختلاف فیصلہ مشورہ کے متعلق صراحتہ کوئی حکم مذکور نہیں لیکن جن حضرات کے مشوروں کی اس آیت میں مدح فرمائی گئی ہو جب ہم ان کے تعامل پر نظر ڈالتے ہیں تو بلاشبہ اختلاف بھی ثابت ہوتا ہو گا انکی مجلس شوریٰ پر کثرت رائے کی حکومت نہ تھی۔

کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کے مشاورات جبکہ ایک حصہ انشاء اللہ تعالیٰ آپ عنقریب ملاحظہ فرمائینگے۔ ان میں سے کسی ایک میں آپ نہ دیکھینگے کہ مشورہ کے بعد موجودہ طرز پر ووٹ لگے گئے ہوں اور آراء کو شمار کر کے انکی کثرت پر فیصلہ کیا گیا ہو آیات قرآنیہ کو بعد آنحضرت

صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال و افعال اور پھر تعامل صحابہ کرام و جہرہ پر جو حقیقت آیات قرآنیہ کی صحیح تفسیر و واضح شرح ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ بدر مسلمانوں کی شاندار فتح پر ختم ہوا اور قریش کے بڑے بڑے سردار مشاورات اور فیصلہ کی صورت آدمی گرفتار ہو کر دربار نبوت میں حاضر کئے گئے۔ تو یہ سوال پیش ہوا کہ انکی

ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ سرور کائنات (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے حسب عادت اس کیلئے مجلس شوریٰ طلب

کی اور صحابہ کو جمع کر کے مسئلہ زیر بحث پیش فرمایا۔ اتنی بات پر تمام روایات حدیث متفق ہیں کہ

اس بارہ میں صحابہ کرام کچھ جانب مختلف رائے پیش کی گئیں۔ اور صدر الصدوق و پیٹالا و ابن الاثیر نے

ایک جانب کو ترجیح دیکر حکم نافذ فرمایا۔

یہ ایک ایسا واقعہ ہو گا اگر اسکی مجلس شوریٰ کے ارکان کی صحیح تعداد اور انکی رائے معلوم ہو جائیں اور

حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شرکت جلسہ کو تو خود حضرت عمر نے ذکر فرمایا ہے۔ مگر اس کے متعلق کچھ نہیں فرمایا کہ اُن کی رائے کس طرف تھی۔

بہر حال جن حضرت کے اسماء گرامی مذکور ہیں اُن میں سے صرف ایک صدیق اکبرؓ کی یہ رائے منقول ہے کہ ان قیدیوں کو چھوڑ دیا جائے باقی کسی کی تائید منقول نہیں۔

ابنہ حضرت عبداللہ ابن عمرؓ کی ایک روایت میں اجمالاً اس قدر منقول ہے کہ جب حضرت صدیق اکبرؓ اور فاروقؓ اعظمؓ کی مختلف رائیں مجلس میں پیش ہوئیں تو بعض حضرات نے ان کی موافقت کی اور بعض نے ان کی (اخر حیدر ابن المنذر و ابوالیشیم و ابن مردویہ کا ذکر فی الدرر^{۲۲۲}) لیکن اس روایت میں نام کسی کا نہیں لیا گیا۔ بہر حال جن حضرات کے ناموں کی صراحت ملتی ہو ان میں صرف ایک رائے چھوڑ دینے کی طرف، وادرا باقی اُن سے بدلہ لینا اور قتل کرنے کی طرف۔

یہاں تک تو شور مچی کی رائیوں کا تذکرہ تھا۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ اس مجلس کے امیر حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسئلہ زیر بحث کا فیصلہ کس طرح فرمایا۔

اس کے متعلق حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ والی حدیث میں مذکور ہے۔

کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کی راہ مختلفہ سن کر گھر میں تشریف لے گئے اور کسی کو کچھ جواب نہیں دیا۔ ادھر صحابہ میں اے ذی شریع ہوئی کوئی کہتا تھا کہ آپ حضرت صدیقؓ کی رائے کو اختیار فرمائیں گے اور کسی کا خیال تھا حضرت فاروقؓ کی رائے قبول کی جائے گی۔ کچھ دیر کے بعد آپ باہر تشریف لائے اور ایک مختصر تقریر فرمائی کہ یہ تقریر حدیث عبداللہ ابن مسعودؓ میں مفصل مذکور ہے۔ جس میں فریقین کی دلجوئی کے الفاظ تھے اور پھر آپ نے آخری فیصلہ حضرت صدیقؓ کی رائے پر فرمایا۔ (مذاہ احمد و الترمذی و حسنہ الطبرانی و المعالم و صحیحہ کذا فی روح المعانی صفحہ ۲۶۰ جلد ۳)۔

۱۵۔ اخر حیدر ابن ابی شیبہ و احمد و مسلم و ابوداؤد و الترمذی و غیر ہم کذا فی الکفر صفحہ ۲۶۵ ج ۵)۔

خود حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے جب اس واقعہ کی روایت کی تو فیصلہ کے متعلق یہ الفاظ ذکر فرمائے ہیں۔

نہوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماقال بوبکر وھو
یھوما قلت واخذہ فھم الغد ام (رواہ ابن ابی شیبہ و
احمد و سلم و ابو داؤد و الترمذی و غیرہم عن ابن عباس عن عمر رضی اللہ عنہ
قول کو پسند فرمایا۔ اور میرے قول کو پسند نہ فرمایا۔
اور قیدیوں سے قیدیہ لیکر چھوڑ دیا۔

(کنز العمال صفحہ ۳۶۶ ج ۵)

حضرت عبداللہ ابن عباسؓ کی ایک روایت میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
حضرت صدیق اور فاروق اعظم کو خطاب کر کے فرمایا۔

لو اجتمعنا ما عصیتکما الاخرجنا ابن مردویہ اگر تم دونوں ایک ایسے جمع ہو جاتے تو میں تمھاری رائے
عن ابن عباسؓ (در منثور صفحہ ۴۲ ج ۳) کے خلاف نہ کرتا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان ارشادات نے ہمارے زیر بحث مسئلہ کا بچند وجوہ
قطعی فیصلہ فرمایا ہے۔

(الف) شرکاء مجلس میں سے جن حضرات کی رائیں روایات میں مذکور ہیں ان میں
اکثریت بلکہ ایک رائے کے سوا تمام رائیں اس طرف تھیں کہ ان قیدیوں سے انتقام لیا جائے
اور قتل کر دیا جائے۔ صرف ایک صدیق اکبرؓ کی رائے تھی کہ قیدیہ لیکر چھوڑ دیا جائے۔ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اکثریت کی کچھ پروا نہ کی بلکہ قوت رائے پر اعتماد کرتے ہوئے حضرت
صدیق کی رائے کو ترجیح دی۔

(ب) اور اگر اس سے بھی قطع نظر کجائے تو فیصلہ کے متعلق جو الفاظ حضرت عمرؓ نے ذکر
کئے ہیں وہ خود ہمارے لئے ایک مستقل دلیل ہیں۔ جنہیں مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم نے حضرت ابوبکرؓ کی رائے کو پسند فرمایا اور فاروقؓ کی رائے کو پسند نہیں فرمایا۔ ان
الفاظ سے خود ظاہر ہو کہ در صورت اختلاف مشورہ کا فیصلہ میر مجلس کی رائے پر ہے۔

اس کے نزدیک قوت رائے کے اعتبار سے جو پسندیدہ ہو اسکو نافذ کرے خواہ اکثریت اسکے موافق ہو یا مخالف۔

ج۔ عام صحابہ کرامؓ نے جو فیصلہ کے متعلق رائے زنی کرتے ہوئے اپنا اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے ان کے الفاظ بھی تقریباً حضرت فاروقؓ کے بیان کی ساتھ ملتے جلتے ہیں جن میں ابھی آپؓ ملاحظہ فرمایا ہے کہ کوئی کہتا تھا کہ آپؓ حضرت صدیق کی رائے کو قبول فرمائیں گے اور کسی کا خیال تھا کہ اس بحث میں رائے فاروق کو ترجیح دیجائیگی۔ یہ کسی نے نہ کیا کہ مجلس کے موجودہ ارکان کو شمار کر کے اکثریت رائے سے صورت فیصلہ کی تصمین کر لیتا یہ صریح دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کے مجالس مشورہ پر کثرت رائے کی حکومت نہ تھی۔ ورنہ صحابہ کو اس رائے زنی کرنیکا کوئی موقع ہی نہ تھا کیونکہ صورت فیصلہ خود بخود متعین تھی۔

(د) حضرت ابن عباسؓ کی روایت شیخینؒ کے متعلق خود حضرت نبوتؐ کے الفاظ ابھی نقل کر گئے ہیں کہ اگر تم دونوں کسی رائے پر متفق ہوتے تو میں تمہارا خلاف نہ کرتا۔ اس سے بھی صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اختلاف آراء کی صورت میں آپؐ کثرت رائے کے پابند نہ ہوتے تھے۔ ورنہ اس کے کوئی معنی نہیں رہتے کہ میں تم دونوں کا خلاف نہ کرتا۔

اس ایک واقعہ نے انہی متعدد وجوہ سے یہ ثابت کر دیا کہ اسلامی سیاست میں کثرت کے بجائے قوت رائے کا اعتبار ہے۔ اور امیر مجلس کثرت رائے کا پابند نہیں کیا جاتا۔

ایک شبہ اور اس کا ازالہ یہاں لگ رہا ہے کہ بدر کے قیدیوں کے معاملہ میں اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اکثریت کے مقابلہ میں صرف حضرت ابوبکرؓ کی رائے پر عمل فرمایا تھا۔ لیکن خداوند عالم کے نزدیک یہ فعل مقبول نہوا بلکہ اظہار ناراضی کے کلمات قرآن کریم میں نازل ہوئے جس سے معلوم ہوا کہ یہ ایک اجتہادی لغزش تھی جسکا ہونا نشان نبوت کے خلاف نہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس میں ناراضی کا سبب نہ کثرت رائے کو چھوڑنا ہے۔ اور نہ یہ کہ جس رائے کو اختیار کیا گیا ہے وہ فی نفسہ غلط تھی اور یہی وجہ ہے کہ بعد میں بھی حکم وہی باقی رہا جو اس واقعہ میں حضرت صدیق کے رائے کے موافق

جاری کیا گیا تھا۔ چنانچہ خود حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ حدیبیہ میں مشر قیدیوں کو چھوڑا ہے۔ نیز شامہ ابن اثال کو قید کرنے کے بعد رہا فرمایا ہے۔ بلکہ یہ ناراضی دوسرے اسباب کی بنا پر تھی۔ دجنگے بیان کا یہ موقع نہیں (یہی وجہ ہے کہ اظہار ناراضی کے الفاظ میں بھی یہ نہیں فرمایا گیا کہ آپ نے کثرت رائے کو چھوڑ کر اقلیت کو کیوں ترجیح دی۔ بلکہ دوسرے اسباب ذکر کئے گئے ہیں۔

حافظ ابن قیمؒ زاد المعاد ص ۱۰۳ اس بحث کے متعلق لکھتے ہیں: وقد تكلم الناس في اي المواقف كان اصوب فخرج طائفة قول عمر لهذا الحديث وبحث طائفة قول ابى بكر للاستقرار الامر عليه موافقة الكتاب الذي سبق من الله باحلال ذلك لهم ولو وافقته الرحمة التي علية الغضب زاد المعاد ص ۱۰۳ (تجوید) لوگون نے اس میں کلام کیا ہے کہ ان دونوں راویوں میں سے کوئی رائے درست اور صواب تھی۔ سو بعض حضرات نے حضرت عمرؓ کی رائے کو صواب قرار دیا ہے۔ بوجہ اسی حدیث کے (جس میں خداوند عالم کی جانب سے اس فیصلہ پر اظہار ناراضی کا ذکر ہے) اور دوسرے حضرات نے صدیق اکبرؓ کی رائے کو صواب قرار دیا ہے کیونکہ بالآخر شرعی حکم وہی قرار پایا ہے جو حضرت صدیقؓ کی رائے تھی یعنی قیدیوں کو آزاد چھوڑ دینا) نیز یہ رائے اُس اڑی فیصلہ کے مطابق تھی جو اللہ تعالیٰ کے علم میں مقدر تھا۔ نیز یہ رائے اُس رحمت الہیہ کے موافق تھی، جو غضب پر غالب ہے۔ الغرض یہ اظہار ناراضی بعض وقتی امور کی وجہ سے پیش آیا ہے ورنہ خداوند عالم نے بھی ہمیشہ کیلئے اسی حکم کو جاری رکھا ہے اس فیصلہ میں حضرت صدیقؓ کی رائے پر کیا گیا تھا۔

ایک اور واقعہ اسی غزوہ بدر میں جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کی مختصر جمیعت کے ساتھ محاذ جنگ پر پہنچے تو معلوم ہوا کہ ابوسفیان اپنے قافلہ کو لیکر نکل گیا ہے۔ مگر قریش کا بڑا لشکر جو اس قافلہ کی امداد کیلئے مکہ سے آیا ہے ابھی اس میدان کے کنارہ پر پڑا ہے۔ تو آپؐ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ اب جنگ کو شروع کیا جائے یا ملتوی کر دیا جائے۔ اس مجلس شوریٰ کی روداد حضرت انسؓ اس طرح بیان فرماتے ہیں۔

ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاورہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابوسفیان کے نکل جانے کی

حیث بلغه افعال ابی سفیان۔ فتکلم ابو بکر
 فاعرض عنهم ثم تکلم عمر فاعرض عنه فقال سعد
 ابن عبادۃ ایانا تزید یا رسول اللہ والذی
 نفسی بیدہ لو امرتنا ان نخیضہا البحر لا خضناہا
 ولو امرتنا ان نضرب الثبأ دھا الی برك للعدا
 لفعلنا۔ رواہ ابن ابی شیبہ۔ رکن فی اللذی
 فرأینہ کہ ہم انہو گھوڑے سمند میں ڈالیں تو ہم خدا کو پڑیں گے
 ادا اگر آپ یہ امر فرمائیں کہ مقام ہر نماز تک گھوڑے دوڑائیں تو
 یقیناً ہم اطاعت کریں گے۔

صفحہ ۲۳، ۵۶۷+

اس مجلس مشورہ کے طرز عمل سے بھی قطعی طور پر معلوم ہوا۔ اسلامی جلسہ شوریٰ موجودہ جمہوریت کی طرح
 کثرت رائے کا محکوم نہ تھا۔

تیسرا واقعہ غزوہ احد میں جب کفار مکہ کا لشکر مدینہ الرسولؐ کے قریب پہنچا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ
 وسلم نے صحابہ کو جمع کر کے مشورہ کیا۔ اس مشورہ میں بھی اختلاف رائے کی نوبت آئی بعض حضرات کی
 رائے تھی کہ مسلمانوں کا لشکر شہر مدینہ سے باہر نہ نکلے بلکہ جب کفار شہر میں داخل ہونے لگیں تو گلی
 کو چوں میں متفرق طور پر مقابلہ کیا جائے اور چھتوں کے اوپر سے عورتیں ان کی امداد کریں۔ خود
 حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی یہی رائے تھی اور بعض صحابہ اس کے خلاف تھے وہ
 کہتے تھے کہ ہمیں باہر نکل کر مقابلہ کرنا چاہیئے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ مختلف رائے سن کر
 گھر میں تشریف لے گئے اور ذرہ پہن کر باہر تشریف لائے اور ان لوگوں کی رائے کے موافق طیارے
 شروع کی جو مدینہ سے باہر نکل کر لڑنے کا مشورہ دیتے تھے۔ لیکن جب ادھر ان لوگوں کو یہ خیال
 ہوا کہ ہم نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اصرار کر کے آپ کو اپنی رائے کے خلاف پر مجبور کر دیا یہ
 مناسب نہیں۔ یہ سوچ کر ان سب کی رائے بدل گئی اور جب آپ باہر تشریف لائے تو متفقہ طور
 پر یہ عرض کی کہ مدینہ کے اندر رہ کر ہی مقابلہ کیا جائے لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد

نہ فرمایا۔

مَا يَنْبَغِي لِنَبِيٍّ اِذَا ابْسَ الْأَمْتَهُ اَنْ يَضْمَعَ | کسی نبی کیلئے مناسب نہیں جب وہ اپنی ذرہ بہن سے کہ اسکو پھر
حتیٰ یحکمہ اللہ ہیئندہ و بین عدوہ - | محالہ کہ جب تک کہ حق تعالیٰ اس کے درمیان فیصلہ نہ فرمائے۔
الغرض آپ نے اسی رائے کو نافذ فرمایا۔ اور ایک ہزار صحابہ کو ساتھ لیکر باہر تشریف لے گئے (کذا فی
زاد المعاد صفحہ ۴۴ جلد ۱)۔

اس واقعہ میں بھی چند وجوہ سے ہمارے مسئلہ زیر بحث پر روشنی پڑتی ہے۔

(۱) اول اس لئے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فیصلہ ابتداء فرمایا تھا اس میں کثرت قلت
کی کوئی گفتگو درمیان میں نہیں آئی۔ بلکہ جس رائے کو آپ نے نافذ فرمایا تھا اس کی ترجیح کی وجہ
روایات کے الفاظ سے یہ معلوم ہوتی ہیں۔ کہ یہ جماعت فضلاء صحابہ پر مشتمل تھی اور ان کی قوت
رائے باعث ترجیح ہوئی۔ روایات کے الفاظ یہ ہیں۔

فباد رجاعة من فضلاء الصحابة ممن فاتوا | ان فضلاء صحابہ کی ایک جماعت آگے بڑھی جھگو غزوہ بدر میں شرکت
الحج و جوم بدرو اشاروا علیہ بالخروج | کا موقع نہیں مل سکا تھا تو انہوں نے یہی مشورہ دیا کہ آپ باہر نکلیں
والحو علیہ فی ذلک (زاد المعاد صفحہ ۳۳)۔ | جنگ کریں۔ اور اس رائے پر اصرار کیا۔

(۲) دوسرے یہ کہ بعد میں جب ان حضرات کی رائے بدلی اور سب نے متفقہ طور پر یہ کہا کہ شہر کے اندر ہی
مقابلہ کیا جائے۔ تو اس وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کے خلاف خروج ہی کے
حکم کو نافذ فرمایا۔

یہ چند واقعات ہیں جن سے حضرت نبوت کی مجلس شوریٰ کے طرز عمل کا صحیح اندازہ ہو سکتا ہے
اور بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشوروں میں اہل شوریٰ کی رائیں شمار کرنے اور پھر کثرت
پر فیصلہ کرنے کی ایک نظیر بھی پیش نہیں کیجا سکتی۔

اس کے بعد ہم خلفاء راشدین کی مجلس شوریٰ اور اس کے طرز عمل کو چند واقعات کے ذریعہ دیکھ
ناظرین کرتے ہیں۔

حضرت رسالت پناہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مشاورات اور ان کا طرز عمل اگرچہ قواعد اصول کے مطابق تمام امت کے لئے اُسوہ ہے۔ اور جب تک مزید دلیل معلوم نہ ہو اس وقت تک اُس طرز عمل کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مخصوص کہنے کی کوئی وجہ نہیں۔

لیکن تاہم کسی کو یہ خیال گذر سکتا ہو کہ آپ تو بوجہ عہد نبوت خود مشورہ کے بھی محتاج نہیں تھے۔ اور اسی وجہ سے تمام امت کے مقابلہ میں آپ کی تنہا راج ہو سکتی ہے لیکن نبی کے علاوہ کسی دوسرے شخص کے لئے یہ اختیارات ثابت نہیں ہو سکتا۔ اس لئے مناسب معلوم ہوا کہ اس کے بعد ہم خلفاء راشدین کا طرز عمل اور ان کی چھائیں شوری کا اجمالی نقشہ بھی ناظرین کے لئے پیش کر دیں۔

دیں۔
حضرت صدیق اکبرؓ کی مجلس شوریٰ

حضرت عبداللہ ابن عمرؓ کا بیان ہے کہ جب حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو مدینہ میں نفاق پھیل گیا اور عرب مرتد ہونے لگے۔ ادھر عجم میں بھی یہی سہمی ہوا اثر کر گئی اور مرتد ہو کر مقابلہ کی دھمکیاں دینے لگے۔ اور ان کی دباؤ پر یہ باتیں آگئیں کہ یہ شخص جسکی وجہ سے مسلمان تمام اقوام پر بھاری تھے اور جس کی وجہ سے ہر جنگ میں ان کی مدد ہوتی تھی (یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) وفات پا گئے اور اب مسلمانوں کا سنا دینا سہل ہو گیا ہے۔

خلیفہ وقت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے یہ حالت دیکھ کر مہاجرین و انصار کو جمع کیا اور یہ تقریر فرمائی کہ:-

آپ کو معلوم ہے کہ عرب نے زکوٰۃ ادا کرنی چھوڑ دی اور وہ اپنے دین سے مرتد ہو گئے اور اصرار
عزم نے تمہارے مقابلہ کے لئے نہادند کو تیار کر رکھا ہے۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ مسلمان جس شخص کو جو سے

ہمیشہ منظر و منظر ہوتے تھے (یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) وہ آج انتقال کر گئے ہیں لا سوت
 موقع ہے کہ مسلمانوں کو دنیا سے سٹا دیا جائے۔ آپ مجھے مشورہ دین کہ اس حالت میں کیا کرنا چاہیے
 کیونکہ میں بھی تمہیں میں سے ایک شخص ہوں۔ اور مجھ پر نسبت تمہاری اس مصیبت کا بوجھ زیادہ ہے
 اعیان صحابہ ہاجرین و انصار کا مجمع ہے لیکن یہ واقعہ منکر سب پر ایک سکتہ کا عالم طاری ہے
 اور کوئی کچھ نہیں بولتا یہاں تک کہ ایک طویل سکوت کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ
 نے تقریر شروع کی اور فرمایا۔

اے خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بخدا میری رائے تو یہ ہے کہ آپ (وقت کی
 نزاکت کو سامنے رکھ کر اسوت) عرب سے نماز ادا کرنے ہی کو غنیمت سمجھیں۔ اور فریضہ
 زکوٰۃ کے چھوڑنے پر مواخذہ نہ کریں۔ اسلئے کہ یہ لوگ اسلام میں بھی ابھی داخل ہوئے
 ہیں اب تک اسلام ان کے دلوں میں بچا نہیں۔ پھر یا تو اللہ تعالیٰ انکو ہدایت کی طرف
 پھیر دیگا اور یہ تمام اسلامی فرائض و احکام کو تسلیم کر کے سچے مسلمان ہو جائیں گے۔
 اور یا اللہ تعالیٰ اسلام کو قوت دیدیگا تو ہم ان کے مقابلہ پر قادر ہو جائیں گے اسوت
 مقابلہ کیا جائیگا۔ لیکن اسوت تو موجودہ ہاجرین و انصار میں تمام عرب و عجم
 کے مقابلہ کی سکت نہیں۔“

حضرت فاروق کی رائے سننے کے بعد صدیق اکبر حضرت عثمان کی طرف متوجہ ہوئے۔ انہوں نے یہی
 حرف بحرف حضرت فاروق کی رائے سے اتفاق ظاہر کیا۔ پھر حضرت علیؑ نے بھی اسی کی تائید کی۔
 ان کے بعد تمام مہاجرین اسی راہ کی تائید میں یک زبان ہو گئے۔

یہ دیکھ کر حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصار کی طرف متوجہ ہوئے۔ انہوں نے بھی مستفہ طور
 پر یہی رائے ظاہر کی اسوت ان سے بمقابلہ قرین مصلحت نہیں۔ یہ منکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
 تقریر کے لئے مناسب رہ پڑے۔

یہ افضل الناس بعد الانبیاء و حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس شوریٰ کا ایک واقعہ ہے

جس میں شوری کے تمام ارکان بلا استثناء اسیر کی رائی کے خلاف رائے پیش کرتے ہیں۔ اب سنئے کہ یہ مسلمان
کا سب سے پہلا امیر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا خلیفہ اس واقع میں کیا فیصلہ دیتا ہو۔ تاکہ ہم
مسئلہ زیر بحث کا فیصلہ صاف طور پر خلیفہ اول کے عمل سے ہو جائے۔

حضرت صدیق کا یہ خطبہ چونکہ فصاحت و بلاغت اور شوکت و جلالت کا ایک خاص نمونہ ہو اس لئے
عربی دان طبقہ کی دلچسپی کیلئے اس کے اصل الفاظ بھی نقل کئے جاتے ہیں۔

اما بعد فان الله بعث محمد صلى الله عليه
واله وسلم والحق قل شرريد والاسلام غريب
ظي قد رث جيله وقل اهلهم فجمعهم الله
تعالى محمد صلى الله عليه وسلم الامم الباقية
الوسطى والله لا ابرح اقوم بامر الله ولجا
في سبيل الله حتى يفتح الله تعالى لنا وفي
لنا عهده فيقتل من قتل معاشيدنا في
الجنة ويبقى من بقي خليفه الله فارضوه
وارث عباده الحق فان الله قال لليب
القول خلف وعد الله الذين آمنوا منكم
وعملوا الصالحات ليستخلفهم في الارض
كما استخلف الذين من قبلهم والله ج
لو منعوني عقالا كانوا يعطون رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم ثم اقبل معهم الشجر
والنار والجن والانس لجاهد هم
حتى تلتحق روعي بالله ان الله لم يفرق

حمد وعت کے بعد ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم کو ایسے وقت مبعوث فرمایا جبکہ دنیا میں حق نہایت ٹھیل اور
گنہگار تھا اور اسلام محض اجنبی اور غیر مقبول تھا۔ اس کی دسی پوسی
ہو چکی تھی۔ اور اس کے اہل کم ہٹے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انکو محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں جمع فرمایا اور انھیں قیامت تک
باقی رہنے والی سعادت امت بنا دی۔ خدا کی قسم میں برابر امر الہی
پر قائم رہوں گا اور خدا کے بہتے میں جہاد کروں گا یہاں تک کہ حقائق
اپنا وعدہ پورا فرمادیں۔ اور ہم میں سے جو قتل ہو وہ شہید
ہو کر جنت میں جائے اور جو زندہ رہے وہ خدا کی زمین میں
اس کا خلیفہ اور اس کے بندوں کا وارث ہو کر رہے۔ اس لئے
کہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے (اور اس کا وعدہ کبھی خلاف نہیں
ہوتا) کہ اللہ تعالیٰ نے نیک عمل کرنے والے مسلمانوں سے وعدہ
کیا ہے کہ وہ ان کو زمین کا خلیفہ بنائیگا۔ جیسا کہ ان سے پہلے
لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا۔ خدا کی قسم۔ اگر وہ لوگ تو کوڑے حضرت
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیتے تھے اس میں سے ایک رسی بھی روکین
تو ان سے برابر جہاد کرتا رہوں گا۔ یہاں تک کہ میری روح خدا تک

بین الصلوة والزکوة ثم جمعہا رواہ الخطابی سے جاوے۔ اگرچہ اس وقت ان کی امداد کیلئے دنیا کا ہر ذریعہ
فی رواۃ مالک (کنز صفحہ ۱۲۳ ج ۳) - اور پھر اور جن و انس میرے مقابلہ کے لئے جمع ہو جائیں کیونکہ

خدا تعالیٰ نے ناز اور زکوة میں کوئی فرق نہیں فرمایا بلکہ دونوں کو ایک ہی سلسلہ میں ذکر فرمایا ہے۔

حضرت صدیق کے اس پر شوکت خطبہ نے مجمع کو حیرت بنا دیا تھا۔ تقریر ختم ہوتے ہی حضرت فاروق
اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زور سے اللہ اکبر کہا اور فرمایا کہ جس کام کے لئے اللہ تعالیٰ الوبکر کا شرح صد
فرمایا ہے۔ میرا بھی اسپر شرح صدر ہو گیا۔

لیکن اس وقت بھی صرف فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موافقت منقول ہے اور کسی کی تائید
میری نظر سے نہیں گذری۔ بلکہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا بدستور اس کی مخالفت پر قائم رہنا اس
واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ:-

جب حضرت صدیق رضی اللہ اس جہاد پر عزم مصمم کر کے مدینہ سے چل کھڑے ہوئے اور
مقام ذی القعدة تک پہنچ گئے تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے آگے بڑھ کر گھوڑے کی باگ تھام لی اور
فرمایا کہ اے خلیفہ رسول اللہ آپ کدھر جاتے ہیں۔ آج میں بھی آپ سے وہی کہتا ہوں غزوہ حدین
آپ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا یعنی

لئن أُصْبَحْنَا بَاكًا لَوِ كُنَّا لِلَّهِ سَلَامًا بَعْدَ شَهْمٍ سَيْفًا وَلَا تَجْعَلْنَا بِنَفْسِكَ خَوَالِدًا
نَحْنُ كَيْفَ - کیونکہ خدا کی قسم اگر پھل کی مصیبت ہم پر پڑ گئی
نظام ابن ارواہ الدارقطنی فی غرائب
تو پھر آپ کے بعد اسلام کا کبھی نظام درست نہ ہوگا۔
مالک (کنز صفحہ ۱۲۳ ج ۳) -

حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے اس تقاضا و اصرار پر خلیفہ اول خود تو واپس مدینہ
میں تشریف لے آئے۔ مگر اہل عسکر کو ہمیں چھوڑا۔

بلکہ حضرت سیف اللہ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں ایک لشکر ان مرتدین
کی طرف روانہ فرمایا۔
(باقی آئندہ)

اس واقعہ میں خلیفہ اولؓ کے فیصلہ نے ہمارے مسئلہ زیر بحث کا نہایت وضاحت سے فیصلہ کر دیا ہے کہ اگر مشورہ میں اختلاف آراء کی نوبت آئے تو ان سب آراء مختلفہ کو سننے کے بعد امیر کی رائے جس جانب پر قائم ہو جائے بس وہی قابل انفاذ ہے۔

حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ خلفاء راشدین میں سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی انتظامی خصوصیت اور اس میں انتہائی قابلیت فقط اہل اسلام میں نہیں۔ بلکہ تمام دنیا کے قدیم و جدید سیاسی طبقوں میں بلا خلاف تسلیم کی جا چکی ہے۔ اور اسی لئے ہمارے مسلمانوں میں بھی جن حضرات کے نزدیک یورپین تمدن و معاشرت ہی تمام نوییوں کا معیار ہے اور روشن خیالی اسی کا نام ہے کہ اسلامی قبا کو کھینچ کر اس جسم نازیبا پر راست بنادیں اگرچہ اس کھینچا تانی سے خود قبا بھٹ جائے۔ انہوں نے یورپ کی موجودہ جمہوریت کو بھی جب اسلام کے سر تھوپنے کی ٹھانی تو اس کا ذمہ دار حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو ٹھیرایا ہے۔

اس لئے عہد فاروقی کے چند واقعات پیش کئے جاتے ہیں جن کے مجموعہ سے اس میں شبہ نہیں رہتا کہ خلافت فاروقی کے زمانہ میں بھی جب کہ سیاسی انتظامات کمال کو پہنچ چکے تھے۔ خلیفہ وقت کثرت رائے کا محکوم نہ تھا۔ بلکہ صحیح معنی میں حاکم تھا اور ہر مختلف فیہ مسئلہ میں آراء مختلفہ سننے کے بعد جس جانب کی ترجیح پر اس کا شرح صدر ہوتا تھا۔ وہی تمام ممالک کیلئے نافذ ہوتی تھی۔ یہ دوسری بات ہے کہ امیر کے شرح صدر کا سبب کبھی کثرت رائے ہی ہو جائے اور کبھی دوسری وجہ۔

امام ابو جعفر طبریؒ جو الصحیح بخاری و مسلم نقل فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جب حضرت عمرؓ شام کی طرف چلے اور مقام شریخ نکٹ پہنچ گئے۔ تو شام کے اسلامی حکام اور فوجی سردار آگے بڑھ کر یہاں آئے۔ اور خبر دی کہ ابجکل شام میں دبا و (طاعون) پھیلی ہوئی ہے۔

ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ خبر سنا کر حضرت عمرؓ نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ مہاجرین اولین کو جمع کرو۔ میں نے حکم کی تعمیل کی۔ جب سب جمع ہو گئے تو دبا و کی خبر سنا کر ان سے مشورہ طلب کیا۔ ان کے

۱۵۔ ریزہ طیبہ سے تیرہ منزل کے فاصلہ پر ایک گاؤں کا نام ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ یہ گاؤں فادی بک میں واقع

آپس میں اختلاف ہوا۔ بعض نے عرض کیا کہ آپ ایک اسلامی کام کے لئے نکلے ہیں۔ اسلئے ہم سب بخیر
 پہنچ کر اب اسکو چھوڑ کر واپس ہو جائیں۔ اور بعض نے کہا کہ آپ کی ساتھ خدا کی ایک عظیم مخلوق اور تمام
 صحابہ کرام کا جتھا ہے۔ ہمارے نزدیک مناسب ہے کہ آپ ان سب کو دباوین ڈال دین۔ خلیفہ وقت نے
 یہ اختلاف رائے سن کر نہ دونوں کے عدد شمار کئے اور نہ کثرت و قلت کو دیکھا۔ بلکہ سب کو رخصت
 کر دیا۔ اور پھر حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ انصار کو جمع کرو۔ جب وہ جمع ہو گئے تو ان سے یہی
 یہی مشورہ طلب کیا۔ ان میں بعینہ یہی اختلاف رائج پیش آیا۔ حضرت فاروق رضی اللہ عنہ نے
 ان کو بھی رخصت کر دیا۔

اور پھر حضرت ابن عباسؓ سے فرمایا کہ اب ان سن رسیدہ قریشی مہاجرین کو جمع کر دیجھون نے
 فتح مکہ سے پہلے ہجرت کی تھی۔ ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو جمع کیا۔ ان سب سے یہ معاملہ
 سن کر ایک زبان ہو کر کہا کہ ہماری رائج یہ ہے کہ آپ واپس لوٹ جائیں اور تمام خلق اللہ کو وباد کی
 آگ میں نہ ڈالیں۔

حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر لشکر میں اعلان فرمایا کہ ہم علی الصبح یہاں سے
 مدینہ کو واپس ہو جائیں گے۔

صوبہ شام کے امیر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ کیا آپ تقدیر خداوندی سے بھاگتی
 ہیں۔ فاروق اعظم چونکہ ان کی بہت قدر کرتے اور ان کے خلاف کو پسند نہ کرتے تھے۔

اس لئے فرمایا کہ اگر تمہارے سوا کوئی اور ایسا کہتا تو بعید نہ تھا لیکن تم جسے فہم آدمی سے ایسا
 اعتراض بعید ہے۔ سن لو کہ بیشک ہم تقدیر خداوندی سے تقدیر خداوندی ہی کی طرف بھاگتے
 ہیں۔ (مطلب یہ تھا کہ خلق اللہ کو ہلاکت اور مصرت کی جگھوں سے بچانا بھی حکم خداوندی ہی ہے
 لہذا ہم ایک تقدیر سے دوسری تقدیر کی طرف بھاگ رہے ہیں اس میں مضائقہ ہے)۔

اور پھر فرمایا کہ اگر آپ کسی جنگل میں اپنے اونٹ چرانے کیلئے لیجائیں اور ایسی جگہ میں جا کر اتریں جسکے
 دو حصہ ہوں ایک قحط زدہ اور خراب اور دوسرے میں سبزہ اہلہاتا ہو تو کیا یہ بات صحیح نہیں کہ
 اگر آپ خراب حصہ میں چرائیں گے وہ بھی تقدیر خداوندی سے چرائیں گے۔ اور اگر اچھے سبزہ دار میں
 چرائیں گے تو وہ بھی تقدیر الہی سے ہوگا۔

حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کہیں باہر تشریف لے گئے تھے۔ اتفاقاً اس وقت پہنچ گئے اور واقعات سن کر فرمانے لگے کہ مجھے اس کا شرعی حکم معلوم ہو۔ کیونکہ میں نے خود حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ :-

اذا سمعتم بدارض لا تقدموا علیہ واذا جب سنو کہ کسی شہر میں طاعون ہے تو وہاں مت جاؤ اور اس واقعہ بارض وانتم بھا فلا تخی جوا فراراً امنہ جگہ ترک پہلے سے سجد ہو وہاں طاعون آجائے تو وہاں سے نکلو۔ حضرت فاروقؓ نے یہ سن کر خدا تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اور حسب ارادہ واپس ہو گئے۔ اس واقعہ نے صاف طور پر بتا دیا کہ مشورہ کا فیصلہ اسلامی خلافت میں کثرت رائے کے حوالہ نہ تھا۔ بلکہ مشورہ کی غرض یہ ہوتی تھی کہ لوگوں کی رائیں سن کر مسئلہ کے تمام پہلوؤں کو روشنی میں آجائیں اور پھر جس چیز پر امیر کا شرح صد ہو وہ عمل میں لایا جائے۔

اس واقعہ میں جب تک حضرت فاروقؓ کو شرح صد حاصل نہیں ہوا مجلس شورٰی کو بدلتے رہی۔ لشکر کی تنظیم اور مال غنیمت وغیرہ کی تقسیم کے بارہ میں بھی جب حضرت فاروقؓ نے مجلس مشورت طلب فرمائی اور حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ اور حضرت عثمانؓ اور ولید ابن ہشام ابن مغیرہؓ وغیرہم کی مختلف رائیں مجلس میں پیش ہوئیں۔ اس وقت بھی حضرت فاروقؓ نے کثرت و قلت کی طرف کوئی التفات نہیں فرمایا۔ بلکہ ولید ابن ہشام کی رائی کو زیادہ قوی اور مغیرہؓ کے ہر اسی کو نافذ فرمادیا۔ سیوطیؒ نے تاریخ الخلفاء میں اس مشورہ کے فیصلہ کے متعلق جو الفاظ نقل کئے ہیں وہ اس کیلئے شاہد عدل ہیں۔ وہی انہاء۔

فاحذرن بقولہ (ای بقول ولید) تاریخ الخلفاء میں آپ نے ولید کے قول کو قبول کر کے نافذ کیا۔ یہ چند واقعات ہیں حضرت رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرات شیخین رضی اللہ عنہما کی مجالس مشورت کے۔ جن کے دیکھنے کے بعد ایک مسلمان کو اس میں تردد نہیں رہ سکتا۔ اسلامی مشورہ کا فیصلہ کثرت رائے کا محکوم نہیں ہوتا۔

خیال تھا کہ اسلامی تاریخ سے اس سلسلہ کی پوری تکمیل کی جائے۔ اور حضرت عثمانؓ غنیؓ اور حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ اور ان کے بعد جو خلفاء اسلام کی مجالس مشاورت رودادیں پیش کر کے مسئلہ زیر بحث کو مؤید و مستند کیا جائے۔ لیکن ایک طرف تو ہجوم افکار و حوادث اور ضیق وقت

قلت فراغت اس میں سنگ راہ ہو رہی تھی دوسری طرف یہ بھی خیال ہوا کہ ایک حق طلب مسلمان کی تشفی و اطمینان کیلئے تو اس قدر بھی کافی ہے۔ اور معاند و مخالف کے لئے ہزار دفعہ بھی مفید نہیں۔ اس لئے اس تاریخی سلسلہ کو ہمیں ختم کر دینا مناسب معلوم ہوا۔ آخر میں کثرت رائے کی حقیقت اور اس کے ایک گونہ فائدہ پر بھی متنبہ کر دینا ضروری ہے۔

کثرت رائے کی حقیقت اور اس کا فائدہ

اگر مشورہ کی حقیقت اور اس کی اصلی غرض پر نظر کجائے تو معلوم ہوتا ہے کہ مشورہ کا مقصد صرف یہ ہے کہ زیر غور معاملہ کی تمام جوانب منافع اور مضار و روشنی میں آجائیں اور پھر مشورہ لینے والا جرح جانب کو اختیار کرے علی بصیرۃ اختیار کرے۔ کیونکہ بہت مرتبہ ایک کام کے منافع انسان کے سامنے ہوتے ہیں اور اس کی مضرتوں کا اس کو علم نہیں ہوتا یا ان سے ذہول ہوتا ہے مشورہ سے اس کے تمام مضار اور نفع پہلو واضح ہو کر ایک جانب کو علی بصیرۃ ترجیح دینے پر قدرت ہو جاتی ہے یہ ہی مشورہ کی اصلی غرض اور مقصد۔ اس کا مقتضی خود یہ ہے کہ مشورہ طلب کرنا والا بعد مشورہ کی بھی ایسا ہی آزاد رہے جیسا قبل از مشورہ تھا۔ قلت و کثرت کا محکوم نہ ہو بلکہ مسئلہ کے تمام جوانب کو دیکھ کر جو اس کے لئے قائم ہو اسی کو توکلًا علی اللہ اختیار کرے۔

اور وہ حقیقت کسی رائے کے صائب اور مفید ہونے کو کثرت و قلت سے کوئی تعلق نہیں بلکہ بعید نہیں کہ کثرت رائے اکثر غیر مفید بلکہ مضر جانب پر ہوا کرے۔

مولانا محمد حسین صاحب الہ آبادی نے سر سید احمد خان صاحب اس مسئلہ میں گفتگو کرتے ہوئے ایک عجیب لطیفہ بیان کیا۔ کہ اس عالم میں باتفاق عقلائے دنیا ابھی چیزیں کم ہیں اور بڑی زیادہ تمام طبقات عالم تکلیف مشاہدہ سے بالخصوص انسان میں تو بہت ہی واضح ہے۔ دنیا کی تمام مردم شمار کی کے ساتھ جب اہل علم و فضل اور کسی طبقہ کے اہل کمال اور صائب الرائی لوگوں کا موازنہ کیا جاتا ہے تو ہزار میں ایک بھی مشکل نکلتا ہے جس سے معلوم ہوا کہ دنیا میں بے وقوف اور ناتجربہ کاروں کی بہت کثرت ہے اور عقلاء و تجربہ کاروں کا سخت قحط۔ لہذا کثرت رائے کا فیصلہ اکثر حماقت اور بے وقوفی کے فیصلہ کا مراد ہوگا۔

اور حقیقت یہی ہے کہ ذرا سے غور کرنے پر یہ بات مشاہد ہو جاتی ہے کہ کسی رائے کے صواب اور قابل عمل کیلئے کثرت کا اس کی طرف ہونا ہرگز معیار نہیں ہو سکتا۔ اور نہ کثرت و قلت کو اس سے کچھ تعلق ہے۔ ایک ماہر اور تجربہ کار انسان کی تنہا رائے ایسے سیکڑوں انسانوں کے مقابلہ میں قابل ترجیح ہے جنہیں ہمارے و تجربہ نہیں۔

الغرض رائے کی خطا و صواب معلوم کرنے کیلئے کثرت کی طرف جانا بالکل عقل سلیم کے خلاف ہے۔ البتہ کثرت رائے پر عمل کرنے میں ایک فائدہ ہے وہ یہ کہ اس سے بظاہر نزاع قطع ہو جاتا ہے اور کسی کو یہ کہنے کا موقع نہیں ملتا کہ امیر نے کسی فریق کی جانب داری کی۔ لیکن اس نزاع اور پھر قطع نزاع کی صورت و ضرورت بھی پیش آتی ہے جبکہ لوگوں کے قلوب آجکل کی بے معنی آزادی سے متاثر ہوں کہ انہیں اپنی رائے چھوڑ دینا اور خلق اللہ کے مفاد پر اپنی شخصی رائے کا ایشا کر دینا مصیبت گذرنا ہو اور ہر شخص اپنے آپ ہی کو متنوع و مطاع سمجھتا ہو۔

مگر جس مذہب کی تمام تعلیم کا خلاصہ ایشا و اخلاص اور تواضع و مسکنت ہوا اسکو کیا ضرورت ہے کہ یہ صورت اختیار کرے جو لوگ اس تعلیم سے متاثر ہوں گے وہ تو اپنی رائے کے خلاف پر بھی بعد حکم امیر اسی طرح راہی ہوں گے جس طرح موافقت پر۔ اور جو لوگ اس سے متاثر نہیں انہیں سلطنت کی قوت متاثر کرے گی۔

خلاصہ یہ کہ کثرت رائے کو ترجیح دیدینا درحقیقت قرعہ کی مثال ہے کہ اس سے نزاع ایک حد تک قطع ہو جاتا ہے۔ لیکن وضوح حق کو اس سے کوئی تعلق نہیں۔ پس الحمد للہ ثابت ہو گیا کہ نظام عالم کی درستی کے لئے کثرت رائے پر فیصلہ کرنا ہرگز مفید نہیں ہے۔

آزادی اور غلامی کا حیرت ہے کہ موجودہ زمانہ کے روشن خیال حضرات اطاعت امیر کو غلامی کہتے ہیں۔ اور اس کے مقابلہ میں موجودہ جہولیت کو سراہتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ جہولیت آزاد خیال اور حریت کی حامی ہے۔ لیکن اگر ذرا عقل سے کام لیں تو اس بارہ میں دونوں میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ کیونکہ اطاعت امیر اگر آزادی کے خلاف اور ایک گود غلامی ہے تو پالیمنٹ یا ممبران کونسل کی اطاعت میں کوئی نفی ملت ہے کہ اس کو غلامی نہ کہا جائے۔ صرف اتنا فرق ہے کہ خلافت اسلامیہ میں تمام رعایا دان کے قول پر ایک شخص کی غلامی نہتی ہے تو یہاں جہولیت

ہیں اس آدمیوں کا غلام بننا پڑتا ہے۔ کیونکہ جس طرح اسلامی خلافت میں امیر کے خلاف کسی شخص کو کوئی حرکت کرنے کی اجازت نہیں اسی طرح جمہوریت میں بھی ممبران مجلس میں سے اکثر نے جو فیصلہ کر دیا وہ ہی رائے ملک کو ماننا پڑتا ہے اگرچہ سب کی رائے کے خلاف ہو۔ اس وقت ان آزاد خیال احرار سے کوئی پوچھے کہ یہ کونسی آزادی ہے جس کی خاطر اصول اسلامیہ کو چھوڑا جاتا ہے۔ آزادی اور حریت تو جب تھی کہ آپ اپنی اپنی رائے کے پابند ہوتے۔ اور جو چاہتے کرتے۔ اگر آزادی کے یہ معنی ہیں کہ انسان جو چاہے کرے اور اپنی رائے کو کسی وقت نہ چھوڑتے تو جب تک آدمی کسی سیاست و نظام کا پابند نہ ہو اسکو آزاد کہنا بالکل بے معنی ہے۔ نہ شخصیت کے ماتحت رہ کر ایسا آزاد ہو سکتا ہے اور نہ جمہوریت کے ماتحت۔ اور اگر آزادی اور آزادی خدائی کا مفہوم یہ ہے کہ ہر شخص اپنی رائے پیش کرنے میں آزاد ہے تو یہ آزادی دونوں صورتوں میں کین نہیں جاتی اور جس طرح جمہوریت میں اس کی رائے جتنی جاسکتی ہے اسی طرح بلکہ اس سے زیادہ ٹھنڈے دل سے اسلامی خلافت کا دروازہ اسکے لئے کھلا ہوا ہے۔ بلکہ اگر حالات کی تفصیل پر نظر ڈالی جائے تو موجودہ جمہوریت میں آزادی رائے کا نام نہیں رائے ملک میں سے صرف چند ممبر دن ہی کو اہل لڑائی قرار دیا ہے اور باقی بھی وجہ ہے کہ اگر رعایا کے افراد میں سے کوئی شخص نہایت تجربہ کار اور ماہر سیاست عالم فضل اپنی رائے پیش کرنا چاہے تو اگر یہ باضابطہ ممبر نہ ہو تو اس کی رائے کو کوئی رائے ہی نہیں سمجھا جاتا اور نہ قصر جمہوریت تک اس غریب کی آواز پہنچ سکتی ہے۔ بلکہ اگر قانون انتخاب ممبران کو دیکھا جائے تو اکثر ایسے شخص کو ممبری میں بھی قبول نہیں کیا جاسکتا۔ کیونکہ وہ ان تو ممبری کا مدار اکثر مال اور حیثیت اور جائیداد وغیرہ پر ہے۔ گویا اہل لڑائی اور عاقل کی تعریف جمہوریت کے قانون میں یہ ہے کہ زیادہ پیسہ والا ہو۔ یا للعجب شرت مال کو اہل لڑائی اور صاحب الفکر ہونے سے کیا تعلق۔ بلکہ اقوام عالم کا اکثری تجربہ بالکل اس کے خلاف ثابت کرتا ہے کہ مال داری کی ہوس اور ثروت کا نشہ انسان کے قوی و ناغیرہ پر عموماً اس طرح چھا جاتا ہے کہ اسے دوسروں کے رحمت و آرام کی مطلق پروا نہیں رہتی۔

الفرض جمہوریت کے قانون میں رائے پیش کرنے کا بھی صرف وہی شخص مجاز ہے جس کی گرہ میں ملے زیادہ ہوں چلے دماغ عقل سے خالی ہے۔ اور پھر رائے پیش کرنے کے بعد بھی

آزاد نہیں بلکہ کثرت کے فیصلہ کا پابند ہے چاہے اس کے موافق ہو یا مخالف۔

بخلاف اسلامی خلافت کے کہ وہ ان آزادی رائے میں مساوات کا کھلا ہوا اعلان ہے اور جو شخص اپنی رائے کسی معاملہ میں پیش کرنا چاہے اس کو ٹھنڈے دل سے شکر اُس پر بھی سب طرح غور کیا جاتا ہے جس طرح جبران شوری کی رائے پر۔ فرق صرف اتنا ہے کہ مدار کا، جبران شوری کی رائے میں ہوتی ہیں۔ اور ان سے مشورہ طلب کرنا ضروری ہوتا ہے کہ دوسروں سے طلب کرنا ضروری نہیں۔ لیکن اگر وہ خود پیش کرنا چاہیں تو کسی کے لئے کوئی روک ٹوک نہیں۔

اسی ثابت ہوا کہ حقیقی آزادی رائے اسلامی خلافت میں ہے نہ موجود جمہوریت میں پائی جاتی ہے اور ملوک عجم کی شخصیت میں اور اسی سے ہمارا اصلی دعویٰ بھی محمد اللہ ثابت ہو گیا کہ

خلافت اسلامیہ نہ موجود جمہوریت کا نام ہے نہ شخصیت کا

بلکہ وہ ان دونوں کے درمیان ایسا معتدل اور محکم قانون کا نام ہے جو نظام عالم کی اصلاح کیلئے بہترین کفیل ہے۔ جس میں ایک حد تک تمام رعایا کو حقوق مساوات دے گئے ہیں۔ مگر ساتھ ہی فرق مراتب کو بھی ہاتھ سے نہیں دیا گیا۔ بلکہ ہر طبقہ اور ہر درجہ کے انسان کے لئے کچھ حد و سقر کی ہیں۔ اپنی حدود میں ہر شخص مکمل آزاد ہے۔ البتہ اس حد سے آگے آزادی دینا چونکہ دوسرے کے حقوق ضائع کرنے کا مرادف اور نظام عالم کے خلاف ہے اس لئے بالکل مشربے ہمارے بھی نہیں کر دیا گیا اگر ایک طرف تمام رعایا پر اطاعت امیر فرض کی تو دوسری طرف رعایا کے ہر چھوٹے بڑے کو اس کا بھی حق دیا کہ اگر امیر کو کوئی کام خلاف شرع کرنا ہو ا دیکھے تو آداب امر بالمعروف کا لحاظ رکھتے ہوئے صاف صاف اسکو غلطی پر متنبہ کر دے۔

اگر ایک طرف تمام اموال مسلمین اور بیت المال پر تنہا امیر کے تصرف کو نافذ فرمایا۔ تو دوسری طرف یہ بھی قاعدہ رکھا گیا کہ امیر بھی بیت المال کے لئے مثل ایک ملازم کے ہے اور صرف اس قدر اپنے لئے لے سکتا ہے کہ توسط کے ساتھ اپنا اور اپنے اہل و عیال کا خرچ چلا سکے۔ یہی وجہ ہے کہ خلفاء راشدین اور مابعد کے خلفاء کے مجموعی مصارف ایک متوسط الحال فرد رعایا سے نہیں بڑھتے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت اور ملوکیت میں فرق کا معیار ہی یہ رکھا ہے۔ جس کا واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اُن سے دریافت کیا

کہ میں بادشاہوں یا خلیفہ انہوں نے جواب دیا کہ اگر آپ بیت المال کا کوئی درہم بے جگہ صرف کرتے ہیں تو خلیفہ نہیں بلکہ بادشاہ ہیں اور اگر اس کے ایک ایک پیسہ کو ٹھکانے لگاتے ہیں تو خلیفہ ہیں۔ (تاریخ الخلفاء للسیوطی)۔

یہ ہے حقیقی جمہوریت کی روح جس کو اسلام نے اور صرف اسلام نے ہی مضبوط کر رکھا ہے۔ دنیا کی جمہوریتیں جس مساوات کے دعویٰ کرتی ہیں اسلام نے اس کو عمل سے دکھلایا ہے۔ آج یورپ کو اپنی جمہوریت اور اس کی ماتحت رعایا کی آمد و خرچ میں کیا نسبت ہے کچھ عرصہ گزرتا ہے کہ میں نے اخبارات میں دول یورپ اور اس کے امراء و دولت کے مصارف کی فہرست پڑھی تھی۔ جس کو دیکھ کر حیرت میں رہ گیا کہ جس کی رعایا میں ہزاروں انسان بھوک اور فاقہ سے ہلاک ہو رہے ہوں اور بڑی سے بڑی غذا سے بھی پیٹ نہ بھر سکتے ہوں اس کا حکمران بادشاہ اس طرح سونے میں کھیلتا ہے اور پھر مساوات کا دعویٰ اور زیادہ حیرت انگیز ہے۔

اخبار انقلاب لاہور سورہ ۱۹ محرم الحرام ۱۳۳۶ھ بعض یورپین تاجداروں کے مصارف کی فہرست چھپی تھی جس کا اجمالی نقشہ درج ذیل ہے۔

شاہ سیام،	۳۵ لاکھ روپیہ سالانہ	شاہ جاپان،	۲۲ لاکھ روپیہ سالانہ
شاہ اٹلی،	۳۰ لاکھ روپیہ سالانہ	شاہ ہسپانیہ،	۱۸ لاکھ روپیہ سالانہ
شاہ برطانیہ،	۲۹ لاکھ روپیہ سالانہ	شاہ بیولٹن،	۵ لاکھ روپیہ سالانہ
شاہ رومانیہ،	۲۵ لاکھ روپیہ سالانہ	شاہ ڈنمارک،	۳ لاکھ روپیہ سالانہ

شاہ ناروے - ۲ لاکھ روپیہ سالانہ

اور بعض رپوٹوں سے معلوم ہوتا ہے کہ شاہ انگلستان کے ماہواری مصارف ستر لاکھ پچاس ہزار روپیہ ہیں۔ حسب تفصیل ذیل ہیں۔

جیب خرچ -	ایک لاکھ دس ہزار پونڈ ماہواری	حملات شاہی کی آرائش کیلئے -	بیس ہزار پونڈ ماہواری
ملازمین کی تنخواہ -	ایک لاکھ پچیس ہزار آٹھ سو پونڈ	انعامات و تہنات کیلئے -	تیرہ ہزار دو سو پونڈ
اگر کا خرچ -	ایک لاکھ تیرانوے ہزار پونڈ	متفرق اخراجات -	آٹھ سو پونڈ
میزان کل مصارف -	۷۷۰۰۰ پونڈ ماہواری	بحساب روپیہ -	۷۰۵۰۰۰ روپیہ

استخارہ

سید الخدائے اسلام کے آثار میں لکھا گیا تھا کہ اس عظیم الشان سلسلہ کی دو کڑیاں اس وقت ہر نظر پر
گنجائش رکھتا ہے۔ اور استخارہ محض وہ مشورہ کی بحث اچھٹا کر کافی تفصیل و تحقیق کیساتھ
ماہرین کے سپرد کرنا اور دوسرا حصہ استخارہ "اتنا تفصیل طلب نہیں، اسلئے باختصار اسکو
مختصر و مفید بنانے کے بعد اس سلسلہ کو سر دست ختم کیا جاتا ہو۔

استخارہ کے لغوی معنی ہیں اس طرح سے کہ جس میں اس دعا کو کہتے ہیں جو کسی معاملہ کے مفید یا
مضر ہونے میں تردد پیدا ہو جائے کی صورت میں حق تعالیٰ کی بارگاہ میں کیجاتی ہے۔ تاکہ تردد زائل ہو کر ایسی نجات
میں ہو جائے جس میں فائدہ ہو۔ اور نماز استخارہ وہ نقل نماز ہے جو اس دعا سے پہلے پڑھی جاتی ہے۔

استخارہ درحقیقت مشورہ ہی کی ایک خاص نوع ہے۔ کیونکہ جس طرح مشورہ اپنے بنائے جنس اور
اثر و اثرات سے اس لئے کیا جاتا ہے کہ تردد زائل ہو کر ایک جانب متعین ہو جائے اسی طرح استخارہ کو یا جتنا
علم و تجربہ سے بطور مشورہ تاکہ معاملہ کی جو جانب حق تعالیٰ کے علم میں بہتر اور خیر ہو وہ ہی متعین ہو جائے۔

کیونکہ اس میں کتنا ہی عاقل و ذریک اور تجربہ کار ہو۔ بہت مرتبہ اسے میں غلطی کرتا ہے اور مفید کو مضر
یا مضر کو مفید۔ ورنہ عرض اور عرض کو دو سمجھ بیٹھتا ہے۔ اسی مضمون کو قرآن عزیز میں اس طرح بیان فرمایا گیا ہو۔
عجب نہیں کہ تم کسی چیز کو برا سمجھو حالانکہ وہ تمہارے لئے بہتر ہو اور یہ بھی عجیب

انہی تفسیر و اشارہ ہو مشرک و عیسوی

اسلامی تعلیمات کے وہ گمراہ اصول جو انسان کی دنیا و آخرت اور معاش و معاد کی درستگی کے فیصل ہیں

استخارہ بھی انہیں سے ایک زریں اصول ہے بمضمون سابق میں آپ حدیث نبوی کا یہ جملہ پڑھ چکے ہیں۔

ما خلی من استخار ولا ندم من استشار

و کا حال من اقتصد (رواہ الطبرانی عن انس رضی اللہ عنہ) نہیں ہوتا اور جو مہارت میں متوسط حال چلتا ہو وہ محتاج و فقیر نہیں ہوتا۔

اس ایک مختصر حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین اہم اور نہایت مفید چیزوں کی تعلیم فرمائی ہے۔

۱) اہم کاموں میں مشورہ لینا (۲) استخارہ کرنا (۳) بخل طسرات کے درمیان متوسط چال رکھنا۔

اور دوسری حدیث میں ہے۔

من سعادة ابن آدم استخارته الله ومن سعادة المرء رضا ما قضى الله - ومن شقاوة ابن آدم ترك استخارته الله ومن شقاوة ابن آدم مخطئ بما قضى الله له (ردوہ الترمذی والحاکم عن سید کز مبیہ) + ہے۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دعا استخارہ کی اس طرح تعلیم فرماتے تھے جس طرح سورت قرآن کی تعلیم فرمایا کرتے تھے۔ اور تمام کاروبار میں استخارہ کرنے کی تاکید فرماتے تھے (احیاء العلوم مصری ص ۱۵۵)۔

بعض حکماء کا مقولہ ہے کہ جسکو مخلصی اللہ چاہے عطا ہو جائیں۔ وہ چار چیزوں سے محروم نہ ہوگا۔ یعنی جسکو حق تعالیٰ شکر کی توفیق عطا فرمائیں وہ زیادتی نعمت سے محروم نہ ہوگا۔ اور جسکو توبہ کی توفیق دی جائے وہ توبہ سے محروم نہ ہوگا۔ اور جسکو استخارہ کی طرف متوجہ کر دیا جائے وہ صحیح راستے اور مفید نتیجہ سے محروم نہ کیا جائے گا۔ اور جسکو مشورہ کرنے کی عادت ہو وہ صحیح رائے کے سمجھنے میں دھوکہ نہ کھایگا۔

استخارہ بس کام میں کیا جائے

استخارہ کی غرض چونکہ رفع تردد ہے اسلئے ایسی ہی کاموں میں استخارہ کیا جائے جن میں تردد ہو نہ اسلئے کہ بعض چیزیں ہونے اور برے ہونے اور مضری یا مفید ہونے کا احتمال ہو سکے اسلئے عبادات واجبیہ میں استخارہ نہیں کیا جاسکتا۔ ان کا غیر اور بہتر ہونا متعین ہے انکے برے یا مضری ہونے کا مطلق احتمال نہیں اسی مضمون کو مشہور اس ضرب اشل میں بیان کیا گیا ہے۔ درکار خیر حاجت پہنچ استخارہ نیست +

ایسے حج کیلئے اس بات میں استخارہ ہو سکتا ہو کہ کوئی برس اسکے لئے زیادہ بہتر ہو اور یہ کہ رفیق سفر اور راستہ کوئی اختیار کرے۔

طریق استخارہ

استخارہ کیلئے لوگوں میں بہت طریقے تو بیگزٹے والے عالمین کے مجوزہ مشہور ہیں۔ جن میں سے اکثر اربعہ قرآن وحدیث

کی دعاؤں سے مرکب ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ اس طریقے سے بہتر کوئی طریق نہیں ہو سکتا جو خود حضرت رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا تجویز کردہ ہو۔

اسلئے ہم صرف اسی کے نقل کر دینے پر اکتفا کرتے ہیں: حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص کسی مہتمم ہاشان کام کا ارادہ کرے تو اسکو چاہئے کہ اول دعوت ثواب پر نیت نفل پڑھے۔ عام روایات حدیث میں اسقدر مذکور ہے (کما رواہ البخاری) اور اسرار العلوم وغیرہ کی بعض احادیث میں یہ بھی مذکور ہے کہ اسکی پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل یا ایہا الکفرون پڑھے اور دوسری میں قل هو اللہ احد اور بہتر یہ ہے کہ دعا کے اول و آخر سات سات مرتبہ درود شریف پڑھے۔

نماز کے بعد یہ دعا پڑھے۔

اللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْتَغْفِرُكَ یَعْلٰیكَ وَ اَسْتَقْدِرُكَ یَقْدِرُكَ وَ اَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِیْمِ فَاِنَّكَ تَعْدِلُ
بِیْ اَقْدَارٍ وَ تَعْلَمُ وَلَا اَعْلَمُ وَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ اَللّٰهُمَّ اِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنْ هٰذَا الْاَمْرَ اَسْأَلُكَ اَنْ
مَقْصِدُ كُوْذُرِ كَرِّ یَا دِلِّیْ خِیَالِ كَرِّیْ، خِیْرُیْ فِیْ دِیْنِیْ وَ مَعَاشِیْ وَ عَآئِیَةِ اَقْرَبِیْ فَاَقْدِرْ لِّیْ وَ یَسِّرْ لِّیْ
اَكْرَبِیْ فِیْهِ۔ اَللّٰهُمَّ اِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ شَرَّ اَیِّ فِیْ دِیْنِیْ اَوْ مَعَاشِیْ اَوْ عَآئِیَةِ اَقْرَبِیْ وَ اَمْرٍ فِیْ عِنْدِ
اَوْ اَمْرٍ فِیْ عِنْدِیْ فَاَقْدِرْ لِّیْ اَحْسَنَ حَالٍ كَانَتْ لِّیْ دَفْعِیْ بِہٖ۔ رواہ احمد و البخاری عن جابر کذا فی الکفر ص ۱۸۱۔

ترجمہ: اے اللہ میں تیرے علم سے استخارہ کرتا ہوں (یعنی اپنے کام میں جانپ غیر مستحق کرنا چاہتا ہوں) اور تیری قدرت کا علم سے قدرت حاصل کرنا چاہتا ہوں اور تیرے عظیم الشان فضل کی بنا پر تجھے درخواست کرتا ہوں۔ اسلئے کہ تو قدرت رکھتا ہے اور مجھے کچھ قدرت نہیں اور تجھے علم ہے مجھے کچھ علم نہیں تو ہی پوشیدہ باتوں کا جاننے والا ہے۔ اے اللہ اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام (اسجگہ اپنے مقصد کو ذکر کرے) میرے لئے بہتر ہے میرے دین میں اور معاش میں اور آخرت و عاقبت میں تو اس کام کو میرے لئے مقدر فرما دے۔ اور مجھے آسان کر دے۔ اور پھر میرے اس کام میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے لئے دین یا دنیا یا انجام کار میں اچھا نہیں مجھے اس کی طرف سے پھیر دے اور اسکو مجھے پھیر دے اور میرے لئے خیر اور بھلائی کو مقدر فرما دے۔ جہاں کہیں ہو اور پھر مجھے اس چیز پر راضی کر دے جس میں میری بھلائی اور بہتری ہے۔

اسی طرح سات مرتبہ استخارہ کرنے کے بعد سب سے اول جس جانب قلب کا میلان دیکھے اس پر بلا تاخیر عمل کرے کہ انشاء اللہ تعالیٰ اسی میں فیر ہوگی۔ جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

اذا هممت بامر فاستخیر ربك فيه سبع هنات ثم انظر
 الى الذي يسبق الى قلبك فان الخير فيه رواه ابن
 السني في عمل اليوم والليلة

جب کسی کام کا ارادہ کرو تو سات مرتبہ اپنے پروردگار سے
 اس کے بارہ میں استخارہ کرو پھر دیکھو کہ سب سے پہلے کس میں
 کیا خیال آتا ہے۔ جو خیال آئے اسی میں غیریت ہے۔

دوسرا مختصر طریقہ

اگر کام میں عجلت ہے اور اتنی جہلت باقی نہیں رہی استخارہ مذکورہ کر سکے تو کام شروع کرنے سے پہلے
 گیارہ مرتبہ دعا ذیل پڑھے۔

اللَّهُمَّ خَيْرَ لِي وَأَحْسَنَ لِي بِكَرَامِكَ { یا اللہ میرے لئے خیر کر اور جو صورت بہتر ہو اسکو ظاہر فرما۔

اور پھر جہت قلب کا میلان دیکھے عمل کرے، انشاء اللہ تعالیٰ وہ ہی بہتر ہوگا۔

حق یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس اسلامی تعلیم پر عمل کرے تو کبھی اللہ کسی حال میں پریشان نہ ہو۔ لیکن افسوس ہے
 کہ آج ہم اپنے کاروبار میں ہر بچے اور بڑے سے مشورے کرتے ہیں اور ظاہری تدبیروں اور انکی فکر وں میں بہرہ
 پریشانیں اٹھاتے ہیں۔ مگر چند منٹ اس سنت حسنیہ سے محروم نہیں کئے جاتے اور اسی لئے اکثر تدبیریں ناکام
 پریشانیوں میں اضافہ کا سبب ہو جاتی ہیں۔

استخارہ کی بحث میں اسی قدر بیان پر اکتفا کرتے ہوئے حق تعالیٰ سے دعا ہے کہ مسلمانوں کو سچا
 مسلمان بنادے اور ان تعلیمات اسلام کا نمونہ عمل بنا کر غیروں کے لئے شمع ہدایت بنائے و بما ذلک
 علیہ السلام بعزیز۔ وعلیہ التکلیل وهو المستعان

کتاب خانہ قاسمی جدیدی حوالہ جات

قصیدہ لامیۃ المعجزات، غزالہ حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب مظلہ العالی ناظم دارالعلوم کا فصیح و بلیغ قصیدہ جس میں دنیا کی بے ثباتی اور بغت نبوی سے پہلے کی عام گمراہی کی حالت اور ان حضوروں کی بعض شامل مبارک محد ایک نمونہ معجزات کے درج ہے مع شرح اردو اور مولانا ازلیہ ص ۱۲

الاسلام، حقانیت اسلام پر جناب مولانا شبیر احمد صاحب غفاری کی وہ مشہور معروف تصنیف کے حوالہ قبولیت عامہ، خواہر حاصل کر چکی ہے، اصل اسلام کے تمام مسائل پر محققانہ بحث ہے۔ ۶۱

العقل و انفس، مولانا موصوف کی معرکہ ۱۳۰۲ کا تصنیف کے جس میں ثانی ثابت کیا گیا ہے کہ عقل سلیم اور انفس صحیح میں کبھی تقابلی نہیں ہو سکتا۔ ۱۰

الفاظ مترادفہ مولانا ابوالحسن علی ابن سیدی الرازی متوفی ۳۸۵ھ یہ کتاب طلباء عربیہ کیلئے تمارت مفید، ہر علامہ مصنف نے الفاظ مترادفہ کو مختلف فصولوں میں بیان فرمایا ہے کہ کتاب مع شرح محمود رافعی مصر میں چھپی تھی انفع عام کے لئے مطبع نے اس کو طبع کیا ہے۔ قیمت بھی بہت کم ہے۔ ۱۲

تقریر و لیسہ میر، حضرت قاسم العلوم و تجارت کی وہ عجیب غریب تصنیف کے جس میں دین اسلام کے اصول کی حقانیت عقلی طور پر ثابت کی گئی ہے اور بتلایا گیا ہے کہ دنیا میں نجات دہندہ اگر کوئی دین ہو تو وہ صرف اسلام ہو یہ کتاب مطبع نجف آباد میں چھپی تھی اس مرتبہ نہایت اہتمام کیا ہے مطبع قاسمی میں اس فائن نمونہ کی قیمت صرف بیس روپے ہے

علاوہ مذکورہ کتابوں کے ہر قسم کی درسی وغیرہ سی کتابیں ادھر قسم کے کلام مجید و حامی میں ملے

کائنات روحانی۔ از رئیس القلم جناب مولانا منظر الحسن صاحب لیلانی پروفیسر جامعہ عثمانیہ دکن۔ جس میں ثابت کیا گیا ہے کہ عالم سبب کی گئی ہے کہ زمین باث زندگی و نجات پر محیط کائنات، روحانی کے لئے قرآن حکیم کی تعلیم باعث زندگی و نجات ہے، نہایت پُر نور تقریر ہے کاغذ اعلیٰ و ٹائپل نہایت خوبصورت رنگین۔ قیمت ہر

سوانح ابو ذر غفاری، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غایت و محققانہ سوانح جس میں واقعات زندگی اہم چہالت و اسلام اور اسلام کے زمانہ کی آپ کی تمام وہ کیفیات کہ جو تمام صحابہ میں ممتاز ہیں

رئیس التحریر مولانا منظر الحسن صاحب کیانی صفحات ۱۲۵ کاغذ گزیت نہایت عمدہ ٹائپل دیدہ زیب رنگین۔ (قابل دید کتاب ہے) عمر

اسحاق مچھری، تمام مباحث دینی و دنیوی کے بارہ میں عینی قرآن میں آیات اور احادیث موجود ہیں سب کو ابواب اردوں کیا ہے و غیظین و مناظرین۔ مصنفین مولفین اور عام لوگوں کیلئے بھی نہایت مفید کار آمد ہو۔ چار حصوں میں طبع ہوئی ہے قیمت ہر

سجود و آسمس جامع معقول المنقول جناب مولانا شبیر احمد صاحب غفاری کا معرکہ ۱۳۰۲ کا تقریر ہے کہ جس میں فلسفہ سجدہ شمس زیر عرش کو مطابق کتاب اللہ و احادیث نبویہ ثابت کیا ہے۔ قیمت صرف ۱۰

عظمت الوجی، حضرت شیخ الہند قدس سرہ کا وہ معرکہ ۱۳۰۲ کا معنون کہ جو کلام دور قدیم میں شائع ہو چکا ہے جس میں شیخ کی تقسیم اس کے متعلق جلد مباحث کو نہایت انوکھے انداز میں بیان کیا ہے۔ ۱۲

علاوہ مذکورہ کتابوں کے ہر قسم کی درسی وغیرہ سی کتابیں ادھر قسم کے کلام مجید و حامی میں ملے

غیر مترجم تہ ذیل کی کتابیں مل سکتے ہیں۔
 منبر کتب خانہ قاسمی دیوبند ضلع سہارنپور

حقانیت الہام و خشتہ سارہ

یعنی

دنیا میں اسلام کو پکڑ پھیلانا

حضرت فخر المندولانا حبیب الرحمن علیہ السلام دارالعلوم دیوبند نوافل رسالہ تھا

کی جنبش قائم کا نتیجہ کہ جسے تنفیذ اور حلیۃ الخیرۃ دارالعلوم دیوبند نے شہرہ آفاق ہونے کے

لئے ناکہ و صحیح مستند نتیجہ فرمایا، بہت اہم و اوقات تاریخی خیریت کے درج فرمائے ہیں کہ کھنڈ و

نعت انہا کی طرح روشن ہو جائے کہ اسلام دنیا میں محض اپنی نعمت و حمایت کے ذریعہ پھیلا کر

تلاش کے ذریعہ جیسا کہ غیر مسلم سرحدیں اسلام پر اتھامات لگاتے ہیں۔ علماء و

طلہاء و مناظرین کو یہ کتاب بس ضروری ہے؛ صفحات ۵۳۶

قیمت صرف (دس روپے)

میں کا پتہ: منیجر کتب خانہ فاروقی، پوسٹ بکس، لاہور